

تذکرہ قرآن

۴۶

الأحقاف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ اس گردپ کی آخری مکی سورہ ہے۔ اس کے بعد تین سورتیں مدنی ہیں جن میں انہی دعووں اور وعیدوں کی تکمیل ہے جن کا پچھلی مکی سورتوں میں ذکر ہوا ہے۔ اس کا قرآنی نام وہی ہے جو پچھلی سورہ کا ہے اور اس کی تمہید بھی بعینہ وہی ہے جو پچھلی سورہ کی ہے۔ اس میں مخالفین قرآن کو نہایت آشکارا الفاظ میں آگاہ کیا گیا۔ ہے کہ قرآن جس روز قیامت سے تم کو خبردار کر رہا ہے وہ ایک امرشدنی ہے۔ شرک و شفاعت کے بل پر اگر تم اس انداز کو نظر انداز اور پیغمبر کو ایک مفتری قرار دے رہے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارے ان ادبام کے حق میں عقل و نقل کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ برعکس اس کے یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کی شہادت اس کے نزول سے پہلے ہی نبی کریم کے ایک عظیم شاہد نے بھی دی ہے اور اس کی پیشین گوئیاں تو راست میں بھی موجود ہیں جن کا یہ ٹھیک ٹھیک مصداق ہے اس وجہ سے تمہیں یہود اور نصاریٰ کی شر سے بھی کسی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے یہ لوگ تو خود اپنے رسولوں اور اپنے صحیفوں کو جھٹلا رہے ہیں۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت واضح الفاظ میں تسلی دی ہے کہ ان مخالفین کی ذرا پروا نہ کرو۔ تمہاری ذمہ داری لوگوں تک اس کتاب کو پہنچا دینے کی ہے۔ اس پر ایمان وہی لوگ لائیں گے جن کی طبیعت میں سلامت روی، حق شناسی اور عاقبت، یعنی ہے۔ ان لوگوں سے کسی خیر کی امید نہ رکھو جو بالکل مادی پر آزاد ہیں۔ تم جو چیز پیش کر رہے ہو اس کی اثر آفرینی کا حال تو یہ ہے کہ راہ چلتے جنوں کے کان میں بھی اس کے کلمات، پڑ گئے ہیں تو وہ بھی اس پر فریفتہ ہو گئے ہیں۔ اگر ان لوگوں پر اس کا اثر نہیں پڑ رہا ہے تو یہ اس کلام کی کوئی خرابی نہیں بلکہ ان کے دلوں ہی کی خرابی ہے۔ تم صبر کے ساتھ اپنا کام کرو اور ان کو ان کے انجام کے حوالہ کرو جس کے ظہور میں اب زیادہ دیر نہیں ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۱۲) قرآن خدا کے عزیز و حکیم کا نازل کیا ہوا صحیفہ ہے لیکن جو لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا کسی کھنڈر کے کا کھیل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم غایت و مقصد کے

ساتھ اس کو پیدا کیا ہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایک دن اس کی مدت پوری اور اس کا انجام ظاہر ہو۔ ان لوگوں کا اعتقاد اپنے شرکاء و شفعاء پر ہے۔ ان کا گمان ہے کہ قیامت ہوئی تو وہ ان کو بچالیں گے حالانکہ ان شرکاء کے حق میں نہ کوئی نقلی دلیل موجود ہے نہ عقلی۔ یہ لوگ ان سے لو لگائے بیٹھے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں کہ کوئی ان کی پرستش کر رہا ہے اور ان کو مرد کے لیے پکار رہا ہے۔ وہ قیامت کے دن ان کے مددگار ہونے کے بجائے اُنٹے ان کے دشمن ہوں گے۔ یہ قرآن کے دلائل سے معوج ہو کر اس کو سحر کہتے اور پیغمبرؐ کو منہی قرار دیتے ہیں۔ ایسے ہرٹ دھرم منہ لگانے کے قابل نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ میں دنیا میں پہلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آچکے ہیں۔ میں بھی انہی خصوصیات و صفات کے ساتھ آیا ہوں جن خصوصیات و صفات کے ساتھ وہ آئے۔ ان کو آگاہ کر دو کہ ہر دو نصاریٰ کے چکے میں آکر اگر تم میری مخالفت کر رہے ہو تو اس کے انجام بد کو اچھی طرح سوچ لو۔ بنی اسرائیل کا ایک عظیم شاہد میری گواہی دے چکا اور مجھ پر ایمان لا چکا ہے اور تورات کی پیشین گوئیوں کا بھی میں مصدق ہوں۔ اگر میرے اور پرغریب لوگ ایمان لائے ہیں تو اس کو بہانہ بنا کر اپنے کو اللہ کی رحمت سے محروم نہ کرو۔

(۱۵-۲۰) اس امر کا بیان کہ کس طرح کے لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور کس طرح کے لوگ اس کی تکذیب کریں گے۔

اس پر ایمان وہ لائیں گے جو ان حقوق کو پہچانتے ہیں جن کا شعور فطرت کے اندر ودیعت ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے احسان شناس اور ان کے فرمانبردار رہے ہیں۔ جوانی کے دور میں، اگرچہ جذبات کے غلبہ سے انھوں نے ٹھوکریں بھی کھائیں، لیکن اس طرح نہیں کہ گرے ہوں تو پھر اٹھنے کا نام ہی نہ لیا ہو بلکہ گرنے کے بعد سنبھلتے بھی رہے ہیں یہاں تک کہ جب وہ بچپن کی سن و سال یعنی چالیس سال کی عمر کو پہنچے تو انھوں نے صدقِ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ اے رب، اب تو ہمیں سنبھال کہ ہم تیرے ان انعامات کا شکر ادا کر سکیں جو تو نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر کیے ہمیں عملِ صالح کی توفیق بخش اور ہماری اولاد کو بھی صالح بنا۔ ہم نے تیری طرف رجوع کیا اور تیرے فرماں برداروں میں سے بنے ہیں۔ اس طرح کے سلیم الفطرت لوگوں کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا اور ان کو اہل جنت میں شامل کرے گا۔

اس کو جھٹلانے والے وہ ہوں گے جنھوں نے اس کے بالکل برعکس مادر پدر زاد زندگی گزاری۔ نہ ماں باپ کے حقوق انھوں نے پہچانے اور نہ خدا کے حقوق کا کبھی ان کو خیال آیا۔ اگر ماں باپ نے آخرت اور حساب کتاب سے ڈرایا تو انھوں نے جھڑپ دیا کہ یہ سب اگلوں کے ڈھکوسلے ہیں، ہم اس طرح کی خرافات پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر مرنے کے بعد پھر زندگی ہے تو آخر بے شمار خلقت جو مہک چکی ہے وہ زندہ ہو کر کیوں نہیں اُپس آتی۔ مذکورہ دونوں قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں ان کے اعمال کے اعتبار سے جزا یا سزا ہوگی۔ نیک اپنی نیکیوں کا بھرپور صلہ پائیں گے اور بد اپنی بدیوں کی سزا بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا۔

وہ متکبرین جو قرآن کے خلاف اس بات کو دلیل بنائے ہوئے ہیں کہ اس کو غریبوں نے قبول کیا ہے وہ جب دوزخ میں جھونکے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصہ کی اچھی چیزیں دنیا میں لے چکے۔ اب یہاں تمہارے لیے ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔

(۲۸-۲۱) قریش کی تنبیہ کے لیے قوم عاد کی مثال کہ ان کو بھی تمہاری ہی طرح اللہ کی پکڑ سے ڈرایا گیا لیکن انہوں نے اپنی قوت و صولت کے غرور میں اس کی کوئی پروا نہ کی بالآخر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا درآنحالیہ کہ وہ قوت و شوکت اور تعمیر و تمدن کے اعتبار سے تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے لیکن ان کی ساری ذہانت و وفات اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ کام نہ آئی۔

(۳۲-۲۹) اسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے قرآن سے متعلق جنون کے ایک متاثرہ کا سوال کہ اگر قریش کے ناتدرے قرآن کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو اس میں قرآن کا یا تمہارا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ یہ انہی کے دلوں کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ قرآن کی تاثیر و تسخیر کا حال تو یہ ہے کہ جنوں کی ایک جماعت کے کان میں اس کی چند آیتیں پڑ گئیں تو وہ اس پر اس طرح فریفتہ ہو گئے کہ انہی قوم کے اندر وہ اس کے داعی بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔

(۳۵-۳۲) خاتمہ سورہ - کفار کے لیے تہدید و وعید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و عزیمت کی تلقین۔

سُورَةُ الْاَحْقَافِ (٣٦)

مَكِّيَّةٌ ————— آيات: ٢٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آيات: ٢٥
١٣-١

حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ②
مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
وَاجَلٍ مُّسَمًّى ③ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ④
قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا
خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ⑤ أَيْتُونِي
بِكُتُبٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ ⑥ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ
اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ
دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ⑦ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً
وَكَانُوا أَعْبَادَهُمْ كُفْرِينَ ⑧ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا
بَيِّنَاتٍ ⑨ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ
مُّبِينٌ ⑩ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِن افْتَرَيْتُهُ فَلَا
تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ⑪ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ⑫

كُفِيَ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑧
 قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَىٰ مَا يَفْعَلُ بِي
 وَلَا بِكُمْ إِنِّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
 مُّبِينٌ ⑨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ
 بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَّا
 وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑩ وَقَالَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ
 وَإِذْ كُنْتُمْ يَهْتَدُونَ وَإِلَيْهِ قَسِبَ قَوْلُونَ هَذَا فَكُ قَدِئِمٌ ⑪
 وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ وَهَذَا كِتَابٌ
 مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّنَّذِرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَبُشْرَىٰ
 لِلْمُحْسِنِينَ ⑫ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
 فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ⑬ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑭

یہ ختم ہے۔ یہ کتاب نہایت اہتمام کے ساتھ خدائے عزیز و حکیم کی طرف سے

اتاری گئی ہے ۲-۱

ترجمہ آیات
۱۴-۱

ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر ایک

غایت اور معین مدت کے لیے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس چیز سے

اعراض کیے ہوئے ہیں جس سے ان کو آگاہ کیا گیا ہے۔ ۳

ان سے کہو کہ کبھی تم نے غور بھی کیا ان چیزوں پر جن کو اللہ کے سوا تم لوچتے ہو! مجھے دکھاؤ کہ زمین کی چیزوں میں سے انھوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے یا ان کا آسمانوں میں کون سا سا جھا ہے! میرے سامنے اس سے پہلے کی کوئی کتاب پیش کرو یا کوئی ایسی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے بخوان اللہ کے سوا ان کی رہائی دیتے ہیں جو تاقیامت ان کو جواب دینے والے نہیں ہیں اور وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر بھی ہیں! اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ۴-۶

اور جب ان کو ہماری نہایت واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ حق کی بابت، جب کہ وہ ان کے پاس آگیا، کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے؛ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو تم لوگ مجھے خدا سے ذرا بھی نہ بچا سکو گے اور تم جو سخن سازیاں کر رہے ہو وہ ان سے خوب واقف ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے اور وہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ ۷-۸

ان سے کہو کہ میں کوئی پہلا رسول تو نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور نہ یہ جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں تو صرف ایک کھلا ہوا آگاہ کرنے والا ہوں۔ ۹

ان سے پوچھو کہ اس وقت کیا ہوگا اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک شاہد نے اس کے مانند کتاب کی گواہی بھی دی ہے سو وہ تو اس پر ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا! بے شک اللہ ظالموں کو راہ یاب نہیں کرتا! ۱۰

اور کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں کے باب میں کہا کہ اگر قرآن کوئی خیر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم پر سبقت نہ پاتے اور چونکہ انھوں نے اس سے ہدایت نہیں حاصل کی تو اب کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ ۱۱

اور اس کے پہلے سے موسیٰ کی کتاب موجود ہے، رہنما اور رحمت! اور یہ کتاب اس کی پیشین گوئیوں کی مصداق ہے، عربی زبان میں تاکہ ان لوگوں کو آگاہ کرے جنھوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے اور یہ بشارت ہے خوب کاروں کے لیے۔ ۱۲۔
بے شک جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر جھگڑے تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ اہل جنت ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ یہ صلہ ہوگا ان کا مول کا جو وہ کرتے رہے۔ ۱۳-۱۴

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

حُكْمٌ هَ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (۲۰-۱)

یہ دونوں آیتیں کھلی سورہ کی تہذیب میں بھی گزر چکی ہیں اور وہاں ان کی وضاحت بھی ہو چکی ہے۔ بعینہ اسی نام اور اسی تہذیب سے اس سورہ کا آغاز نہایت واضح قرینہ اس بات کا ہے کہ دونوں میں نہایت واضح تدریج مشترک موجود ہے۔ چنانچہ آگے کے مباحث سے ان کے اشتراک کا پہلو بھی آجائے گا اور جملہ حوائج کا، جو سمجھے گزر چکی ہیں، خلاصہ بھی معلوم ہو جائے گا۔

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُفْتَدُوا مُعْرِضُونَ (۳)

یہ ان لوگوں کے حال پر اظہارِ افسوس ہے جو خدا نے عزیز و حکیم کے اتارے ہوئے اس صحیفہ گرامی کی تکذیب پر مضر اور اس چیز سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے تھے جس سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا تھا۔

”عَمَّا أُفْتَدُوا“ سے اشارہ ظاہر ہے کہ قیامت کی طرف ہے اور قیامت، ایک ایسی حقیقت ہے اس دنیا کے جس کو نہ ماننے سے یہ سارا کارخانہ عالم ایک بالکل عبث اور بے مقصد و بے غایت کھیل بن کے رہ جاتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ عالم ”بِالْحَقِّ“ یعنی ایک غایت و مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ’عزیز‘ یعنی غالب و مقتدر ہونے کے ساتھ ’حکیم‘ بھی ہے۔ اگر قیامت نہ ہو تو اس دنیا کو دیکھ کر یہ بات تو ثابت ہوگی کہ اس کے بنانے والے کی قدرت بے نہایت ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ماننی پڑے گی جزا ہو کہ اس نے یہ ایک بالکل بے مقصد اور باطل کام کر ڈالا ہے۔ حالانکہ یہ بات اس کی ظاہر صفات کے بالکل منافی ہے۔ اس دنیا سے جس طرح اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اسی طرح اس کی حکمت بھی شہدے میں آتی ہے اور یہ دونوں صفتیں بالکل پہلو بہ پہلو اس میں موجود ہیں۔ یہاں زبان کا وہ نکتہ یاد رکھیے جس کا ذکر اس کتاب میں جگہ جگہ کر چکے ہیں کہ جب صفات کا بیان بغیر حرفِ عطف کے ہو جس طرح ’العزیز الحکیم‘ میں ہے تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ صفات موصوف میں بیکے وقت پائی جاتی ہیں۔

”بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى“ یعنی جس طرح اس کائنات کا ”بِالْحَقِّ“ ہونا واضح ہے اسی طرح اس کے ”بِالْحَقِّ“ ہونے کا ایک بدیہی تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا اسی طرح برابر چلتی نہ رہے بلکہ ضروری ہے کہ یہ ایک معین مدت تک کے لیے ہو جس کے بعد یہ ختم ہو۔ پھر اس کی عدالت قائم ہو۔ جس نے اس میں نیکی کماٹی ہو اس کو اس کی نیکی کا صلہ ملے اور جس نے بدی کماٹی ہو وہ اپنی بدی کی سزا بھگتے۔

یہاں ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ بات تو معقول معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنی نیکی یا بدی کی جزا یا سزا پائے۔ لیکن اس کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ یہ پوری دنیا ایک معین مدت کے بعد ختم ہو جائے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ برابر قائم بھی رہے اور جو مرتے جا میں ان کی عدالت بھی ہوتی رہے؟ یہ سوال یوں تو ذہن میں متعدد غلط فہمیوں کے موجود ہونے کے سبب سے پیدا ہوتا ہے جن پر یہاں بحث کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کی طرف ہم یہاں اشارہ کریں گے، وہ یہ کہ انسان کا ہر عمل خواہ نیکی کا عمل ہو یا بدی کا، اپنے اندر متعدی ہونے کی خصوصیات رکھتا ہے۔ ایک شخص ایک نیکی کا تخم بوتا ہے جس کی برکتوں سے صدیوں اور قرونوں تک اولاد آدم مستفید ہوتی ہے، اسی طرح ایک شخص ایک غلط اور گمراہ کن فلسفہ ایجاد کرتا ہے جس کی فسادات ایک

ایک سوال اور

اس کا جواب

خلق کثیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور پھر وہ امتدادِ زمانہ کے ساتھ ساتھ اتنی مستحکم ہوتی جاتی ہے کہ اس کو اکھاڑنا تو درکنار قوموں کے بعد قومیں اٹھتی اور اپنی صلاحیتیں ان کو پروان چڑھانے پر صرف کرتی ہیں۔ اس صورتِ حال کے سبب سے کسی کی نیکی یا بدی کا صحیح اندازہ اس کو کرنا ہو تو یہ ضروری ہوگا کہ ان کے بعید سے بعید اثرات اس کے سامنے لائے جائیں اور غماصِ کائنات میں سے جو بھی اس کی کسی نیکی یا بدی کے گواہ ہوں ان کو پیش کیا جائے۔ اس کے بغیر کامل عدل ظہور میں نہیں آسکتا۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ ایک دن اس دنیا کی مدت پوری ہو اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی عدالت میں لوگوں کا فیصلہ فرمائے جس میں سب حاضر ہوں۔ یہاں تک کہ آسمان اور زمین سے بھی اگر کسی معاملہ میں گواہی مطلوب ہو تو ان کو بھی ان کے سارے ریکارڈ کے ساتھ طلب کیا جائے۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ اسی صورت میں ممکن ہے جب سب کا روزِ انصاف ایک ہو۔

قُلْ اَدْعَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ اَمْ اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَشْرَکَ مِنْ عِلْمِہٖ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (۴۶)

شرک کے حق یہ ان لوگوں کے اعراض کے اصل سبب پر ضرب لگائی ہے کہ ان کا اعتماد چونکہ اپنے موعودِ شرک اور میرا کوئی دین شفعاء پر ہے اس وجہ سے یہ قرآن کے انذار کی کوئی پروا نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اولیٰ تو قیامت محض ایک ڈراوا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں اور اگر اس کی کچھ حقیقت ہے بھی تو ہم جن مبعودوں کی پرستش کر رہے ہیں وہ ہم کو ہر خطرے سے بچائیں گے۔ فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ تم اللہ کے سوا جن چیزوں کو پکارتے ہو کبھی ان پر غور بھی کیا ہے کہ ان کی کچھ حقیقت بھی ہے یا یہ محض تمہارے ذہن ہی کی لیکچر ہیں! اگر تم ان کی کچھ حقیقت سمجھتے ہو تو ذرا مجھے بھی دکھاؤ کہ انھوں نے زمین یا اس کی چیزوں میں سے کیا چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کیا حصہ ہے! مطلب یہ ہے کہ خدا کے شریک بننے کے حق دار تو صرف اسی شکل میں وہ ہو سکتے ہیں جب آسمان و زمین کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہو۔ اگر اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تو آخر ان کو اس خدا کے حقوق میں شریک کرنے کے کیا معنی جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کا خالق ہے۔ وہ خالق ہو کر کس طرح گوارا کرے گا کہ اس کی پیدا کی ہوئی دنیا کے مالک دوسرے بن بیٹھیں! اور تم نے یہ کس طرح جائز سمجھا کہ اس کی اجازت کے بغیر دوسروں کو اس کی حکومت اور اس کے حقوق میں شریک بنا دو! یہ امر یہاں واضح رہے کہ مشرکینِ عرب ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے۔ اس وجہ سے اس دلیل کی بنیاد ایک ایسے حقیقت پر ہے جو ان کے نزدیک بھی مسلم تھی۔

اَمْ اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَشْرَکَ مِنْ عِلْمِہٖ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ۔ اَشْرَکَ اس

روایت کو کہتے ہیں جو سلف سے منقول ہوتی چلی آ رہی ہو۔ الاثارة البقية من العلم تو شروع ہم
على اثاره من العلم اى بقية منه يا شروعها من الاولين (اقرب الموارد) اس کے ساتھ
مِنْ عَلَيَّ كَيْفَ اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کہ اس روایت کی بنیاد محض وہم و گمان پر نہیں بلکہ
علم پر ہے۔

یعنی اگر تم مدعی ہو کہ خدا نے تمہارے معبودوں کو اپنی خدائی میں شریک بنایا ہے تو اپنے اس دعوے کی
سچائی ثابت کرنے کے لیے یا تو اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب پیش کرو یا کوئی ایسی روایت جس کی بنیاد
وہم و گمان پر نہیں بلکہ علم پر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک ہے یا نہیں؟ اس باب میں اصلی گواہی
خود خدا ہی کی ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنا شریک کسی کو بنایا ہے یا نہیں اور بنایا ہے تو کس کو؟ خدا کی گواہی
کو جاننے کا واحد ذریعہ اس کی نازل کردہ کتاب میں ہیں یا وہ روایات و آثار جو اس کے نبیوں اور رسولوں
میں سے طور پر سلف سے خلف کو منتقل ہوئے۔ فرمایا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کو پیش کرو محض وہم
کی بنیاد پر ایک ہوائی قلعہ تعمیر کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کرو۔

یہاں یہ بات واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ علم یا تو اس کی کتابوں کے ذریعہ سے خلق کو
منتقل ہوا ہے مثلاً تورات و انجیل وغیرہ کے ذریعہ سے یا روایات و آثار کے ذریعہ سے، مثلاً حضرت
ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی تعلیمات بعد والوں کو روایات ہی کے ذریعہ سے پہنچیں۔ ان ذرائع
سے جو علم منتقل ہوا اس میں کہیں شرک کے حق میں کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ تورات، انجیل اور
دوسرے صحیفوں میں اگرچہ بہت سی تحریفات ہو چکی ہیں تاہم ان کے اندر شرک کا کوئی ثابہ نہیں ہے۔ اسی
طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جو روایات، تورات، انجیل یا دوسرے صحیفوں میں نقل ہوئی ہیں ان
میں بھی شرک کا کوئی جوثر نہیں ہے۔ مشرکین عرب اپنے باپ دادا کے طریقہ پر ہونے کے مدعی ضرور تھے
لیکن قرآن کے بار بار کے چیلنج کے باوجود وہ یہ ثابت کرنے سے قاصر رہے کہ ان کے باپ دادا کے طریقہ
کی بنیاد کسی شرعی یا عقلی دلیل پر تھی۔ آخر تک وہ یہی کہتے رہے کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا
کو پایا ہے اسی پر ہم چلتے رہیں گے، اس سے بحث نہیں کہ انھوں نے یہ طریقہ کہاں سے لیا۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ لَآ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۚ وَإِذْ أَخْبَرْنَا النَّاسَ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ
كُفْرِينَ (۵۰-۴۹)

یہ ان نادانوں کے حال پر اظہارِ افسوس ہے کہ ان لوگوں سے بڑھ کر گمراہ اور محروم قسمت کون
ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان سے دعا و فریاد کر رہے ہیں جو قیامت تک ان کو کوئی جواب دینے
والے نہیں ہیں اور جن کا حال یہ ہے کہ انھیں خبر بھی نہیں کہ کوئی ان سے دعا و فریاد کر رہا ہے! قیامت
مشرکین کے معبودوں کی حقیقت اور
بے خبری

کے دن ان کی طرف سے کوئی مدد ملنا تو درکنار وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان پر لعنت بھیجیں گے۔
 مشرکین جن کی پرستش کرتے تھے وہ یا تو فرضی ہستیاں تھیں جن کا کوئی معنی سرے سے موجود نہ تھا، اس وجہ سے ان کے کسی چیز سے باخبر ہونے یا کسی دعا کے قبول کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وہ ہستیاں جن کی کچھ حقیقت ہے مثلاً ملائکہ یا جنات جن کی پرستش مشرکین عرب کرتے تھے یا حضرت یسوع علیہ السلام جن کی پرستش عیسائی کرتے تھے وہ تو بذاتِ خود کسی کی دعا و فرادے سے واقف بھی نہیں ہو سکتے چہ جائیکہ اس کو قبول کر سکیں۔ سورۃ مائدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ کیا تم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ وہ جواب دیں گے کہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا! میں نے ان کو وہی بتایا جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ میرے بعد انھوں نے کیا بنایا اس کی خبر مجھے نہیں ہے۔ اس کو تو ہی جانتا ہے۔

سورۃ فرقان میں فرشتوں کا جواب ان الفاظ میں منقول ہے۔

وَيَوْمَ نَحْشُهُمْ وَمَا يَعْشُرُونَ	اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ ان کو اور ان
مِنْ دُونِ اللَّهِ قَيُّوْلٌ مَا أَنْتُمْ	سب کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اکٹھا
أَصْلَلْتُمْ عِبَادِيَ هَؤُلَاءِ أَمْ	کرے گا۔ پس پرچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں
هُمْ سَلَّوْا السَّبِيلَ ۚ قَالُوا	کو گمراہ کیا یا انھوں نے خود راہ کھوئی؟ وہ جواب
سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا	دیں گے تو پاک ہے۔ ہمارے لیے یہ زیبا نہ تھا
أَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ	کہ ہم تیرے سوا دوسرے کو کارساز بناتے۔ بلکہ یوں ہوا
وَلَكِنْ مَشِئْتُهُمْ قَابَآءُ هُمْ هُمْ	کہ تو نے ان کو اللہ کے آبا و اجداد کو اپنی نعمتوں
فَسَوْأَ الْمَذْكُورَ ۚ وَكَانُوا قَوْمًا	سے بہرہ مند کیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد دہانی بھول

تَبَوَّأُوْا (الفرقان : ۱۷-۱۸)

بیٹھے اور ہلاک ہونے والے بنے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جہاں تک انبیاء اور صالحین کا تعلق ہے وہ تو ساری ذمہ داری ان لوگوں پر ڈال دیں گے جنھوں نے ان کی تعلیم کے بالکل خلاف ان کو شریکِ خدا ٹھہرایا اور ان کی پرستش کی۔ یہ دوسرے معبود یعنی جنات و شیاطین وغیرہ تو وہ جس طرح اپنے پرستاروں سے اعلانِ برارت کریں گے اور ان کے پرستار جس طرح ان پر لعنت کریں گے اس کی تفصیلات مختلف سورتوں میں بیان ہوئی ہیں، یہاں سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن ان کا کچھ نافع ہونا تو درکنار سب سے زیادہ بدتر دشمن اپنے پرستاروں کے وہی ہوں گے۔ سورۃ قصص کی آیات ۶۲-۶۴ کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

وَلَا تُلَاقِي عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ

هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (۷)

اب یہ ان بہانوں کا ذکر ہو رہا ہے جو قرآن سے فرار کے لیے وہ ایجاد کرتے تھے۔ فرمایا کہ قرآن سے فرار جب ہماری نہایت واضح آیتیں درباب توحید و قیامت ان کو سنائی جاتی ہیں اور ان سے ان کے بدلنے کا کوئی جواب نہیں بن آتا تو وہ اس قرآن کے باب میں کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ قرآن کو جادو کہنے کی وجہ کی وضاحت جگہ جگہ ہو چکی ہے۔ قریش کے لیڈروں کے لیے جب اس کی تاثیر و تسخیر کا ربا ماننے بغیر چارہ نہیں رہا تو انھوں نے اپنے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہے تو یہ کلام نہایت پر زور اور پر تاثیر لیکن یہ زور و تاثیر اس کے خدائی کلام ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ محض الف ظ کی جادوگری ہے۔

”لَحَقَّ“ کے بعد لَمَّا جَاءَهُمْ کے الفاظ ان کے اس فعل کی شاعت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اس حق کو انھوں نے جادو اس وقت قرار دیا جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا۔ حق کے بارے میں کوئی منطوق اس وقت تک تو بعید نہیں ہے جب تک وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن اس کے سامنے آ جانے کے بعد وہی لوگ اس قسم کی باتیں بناتے ہیں جو خود بھی منطوق میں رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی منطوق میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔

أَمْ يَقُولُونَ اقْرَأْ مَا أَفْتَدِي بِهِ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۸)

یہ قرآن کے مخالفین کے ایک اور پراپیگنڈے کا حوالہ ہے۔ چونکہ یہ نہایت ہی نفور پروپیگنڈہ تھا جس کا نوبت ناخودانہ لوگوں پر بھی واضح تھا جو اس کے متکبر ہو رہے تھے اس وجہ سے اس کا ذکر نہایت استعجاب و حیرت کے انداز میں فرمایا ہے کہ اس کا کوئی جواب دینے کے بجائے معاملہ اللہ کے حوالہ کر دیا ہے کہ اگر تم لوگ میری مخالفت کے جنون میں اس حد تک اتر آئے ہو کہ اپنے ضمیر کے بالکل خلاف مجھے ایک منقری قرار دینے میں بھی کوئی باک نہیں رہا تو اب تم سے کوئی بحث بے سود ہے۔ اس معاملہ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا۔

”قُلُوبُ ابْنِ قُرَيْشٍ“ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہے تو تمھاری اپنی تصنیف لیکن تم اس کو جھوٹ موٹ خدا کی وحی قرار دے رہے ہو تو ان سے کوئی بحث نہ کرو۔ بس یہ کہہ دو کہ اگر میں نے خدا پر اتنا بڑا افترا کیا ہے تو کوئی چیز مجھے اس کی پکڑ سے نہ بچا سکے گی اور اس وقت تم لوگ میرے کچھ کام آنے والے نہیں بنو گے کہ تم میرے اس جرم کا بار اپنے اوپر

محسوس کرو۔

”هُدُوا أَعْلَمُ بِمَا تُفْعِلُونَ فِيهِ“۔ اَنَافَسَ فِي الْحَدِيثِ کے معنی کی دفاحت دوسرے مقام میں ہم کر چکے ہیں۔ اس کا اصل مفہوم کسی بات میں نکتہ چینی کرتے کرتے اس کو اس حد تک بڑھا دینا ہے کہ رائی پر بت بن جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جو سخن سازیاں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح آگاہ ہے اس وجہ سے اس وجہ سے میں معاملہ اسی کے حوالہ کرتا ہوں۔ وہی فیصلہ فرمائے گا کہ فی الواقع میں کوئی مفتری ہوں اس وجہ سے تم مجھے کوئی وزن نہیں دے رہے ہو یا مجھے ایک راستباز اور امین جانتے ہوئے محض اس وجہ سے مفتری قرار دے رہے ہو کہ میری دعوت تمہارے نفس کی خواہشوں کے خلاف ہے۔

”كَفَى بِهِ شَهِيدًا“ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اس قضیہ میں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے مابین گواہی کے لیے کافی ہے۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ جب معلوم ہو کہ فریقِ مخالفت خدا اور دھاندلی پر اتر آیا ہے اور جان بوجھ کر وہ ایک ایسی بات کہہ رہا ہے جو خود اس کے اپنے ضمیر کے بھی خلاف ہے تو ایسی صورت میں واحد چارہ کا ر ایک معقول انسان کے لیے یہی باقی رہ جاتا ہے کہ وہ معاملہ اللہ کے حوالہ کر کے بحث ختم کر دے۔ یہ شریفانہ طریقہ بعض اوقات ضدی مخاطبوں کو بھی اپنے رویہ پر نظر ثانی کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ وہ اس سے متاثر نہ بھی ہوں جب بھی دعوت کے نقطہ نظر سے بابرکت طریقہ یہی ہے جو ثابتاً ذہن کے لوگ اس سے ضرور متاثر ہوتے ہیں اور مخالفوں کے دل میں بھی داعی کی عظمت اس کی اس خود اعتمادی کے سبب سے دو چاند ہو جاتی ہے۔

”وَهُوَ أَتَقْوَى الْوَعْدِ“ یعنی میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ اس فیصلہ ضرور فرمائے گا اور یہ حقیقت سب پر واضح ہو جائے گی کہ میں مفتری ہوں یا تم لوگ جان بوجھ کر حق کو جھٹلانے والے ہو۔ اگر اس فیصلہ میں کچھ دیر بھی ہوئی جب بھی میرے لیے مایوسی اور پریشانی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ لوگوں کو کپڑے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ آخری حد تک ہدایت دیتا ہے تاکہ جو توبہ و اصلاح کرنا چاہیں وہ توبہ و اصلاح کر کے اس کی رحمت کے سزاوار بن جائیں۔

”قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنَّا أُمَّةٌ
لِّلْعَالَمِينَ“ (۹)

یعنی اگر تم میری مخالفت اس وجہ سے کر رہے ہو کہ میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں اور وہ عذاب دکھا نہیں سکتا جس سے تم کو ڈرا رہا ہوں تو یاد رکھو کہ میں دنیا میں پہلا شخص نہیں ہوں جو رسول بن کر آیا ہو۔ مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آچکے ہیں۔ وہ سب بشر ہی تھے۔ ان میں سے کوئی بھی با فرق بشر نہیں۔ رسولوں کے باب میں سنت الہی یہی رہی ہے کہ انسانوں کے اندر رسول ہمیشہ انسانوں ہی کے

اندھے آئے ہیں اور یہ بات بھی سن لو کہ اگر میں تمہاری طلب کے مطابق عذاب نہیں لاسکتا تو یہ چیز بھی میرے دعوائے رسالت کی نفی نہیں کرتی۔ میں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خدا یا عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ مجھے خود بر ملا یہ اعتراف ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور نہ یہ علم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ میں تو صرف اس چیز کی پیروی کر رہا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے اور اسی سے تم کو بھی آگاہ کر رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تمہارے لیے ایک کھلا ہوا ڈرائے والا ہوں۔ پس اس سے زیادہ نہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہے اور نہ میں اس سے زیادہ کچھ اور ہونے کا مدعی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ سے اگر کوئی بحث کرنی ہے تو میرے اصل دعوے سے متعلق کرو، غیر متعلق سوالات چھیڑ کر نہ اپنے آپ کو الجھن میں ڈالو، نہ دوسروں کو۔

قُلْ اَرَادْتُمْ اَنْ كُنْ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ ۚ كَذَّبْتُمْ بِهٖ وَشَهِدْتُمْ بِهٖ شَٰهَدًا مِّنْكُمْ ۚ بَنِي اِسْرٰٓءٰٓءِلَ عَلٰٓی مِثْلِهٖ فَاَمَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۚ لَٰنَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (۱۰)

یہاں جواب شرط محذوف ہے اور یہ حذف اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جواب شرط ایسے خوفناک نتائج پر متفق ہے کہ الفاظ اس کی تعبیر سے قاصر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس کتاب کا انکار اور اس کو خدا کے اوپر میرا امتزاج قرار دے رہے ہو لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے ہوئی تب کیا بنے گا! ساتھ ہی یہ بات بھی تمہارے سوچ لینے کی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شاہد اس طرح کی چیز کی گواہی دے چکا ہے، وہ تو اس پر ایمان لایا اور تم استکبار کی بنا پر اس سے اعراض کیے جا رہے ہو!

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاہد سے کس کی طرف اشارہ ہے۔ اس سوال کے تین جواب
 ہمارے مفسرین نے دیے ہیں۔

عام رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلامؓ ہیں لیکن ایک دوسرے گروہ نے اس پر یہ اعتراض وارد کیا ہے کہ عبداللہ بن سلامؓ اس سورہ کے نزول کے بہت بعد مدینہ میں اسلام لائے تو اس مکی سورہ میں ان کے اسلام سے پہلے ہی ان کی گواہی کے حوالہ دینے کے کیا معنی، جب کہ کوئی ادنیٰ قرینہ بھی یہاں اس بات کا نہیں ہے کہ کم از کم اس آیت ہی کو مدنی قرار دیا جاسکے۔

دوسرے گروہ کے نزدیک اس سے اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے لیکن یہ قول بھی کچھ وزنی نہیں ہے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا ذکر قرآن کے حقی میں ان کی شہادت ہی کا حوالہ دینے کے لیے مستقلاً نام کی تفریح کے ساتھ، آ رہا ہے تو یہاں اشارے کی صورت میں ان

کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟

ایک تیسرے گروہ نے اس کو اسم جنس کے مفہوم میں لے کر اس سے ان عام لوگوں کی شہادت مراد لی ہے جو بنی اسرائیل میں سے قرآن پر ایمان لائے۔ اس گروہ میں ابن کثیرؒ بھی شامل ہیں لیکن یہ قول بالکل ہی بے بنیاد ہے۔ اس کو اسم جنس کے مفہوم میں لینا قواعد زبان کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن ہم اس غیر ضروری بحث میں یہاں پڑنا نہیں چاہتے۔ اسلوب کلام یہاں خود شاہد ہے کہ نکرہ تفخیم شان کے لیے ہے نہ کہ تحقیر و تعظیم کے لیے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ اشارہ کسی ایسے شاہد کی طرف ہو جس کی شخصیت اور شہادت دونوں کا مرتبہ ایسا ہو کہ اس کو بطور ایک دلیل کے پیش کیا جاسکے۔

ہمارے نزدیک یہ اشارہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف ہے۔ اس کے وجہ مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی بعثت کا خاص مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ میں آنے والے کی راہ صاف کرنے آیا ہوں۔ آپ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ آخری نبی بھی ہیں اور آخری رسول بھی۔ اس وجہ سے اس آنے والے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو مراد لینے کی کوئی ادنیٰ گنجائش بھی نہیں ہے۔ انجیلوں کا مطالعہ کیجیے تو یہ بات صاف نظر آئے گی کہ جن طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو حضرت مسیح کی بشارت دینے کے لیے مبعوث فرمایا اسی طرح حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ آنے والے کی راہ صاف کریں۔ انجیلوں میں اصل مضمون جو گونا گوں اسلوبوں سے سامنے آتا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہی ہے۔ اسناد امام نے خاص اس موضوع پر انگریزی میں ایک رسالہ لکھا ہے کہ انجیلوں کا اصل مقصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تعارف ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جس آسمانی بادشاہت کا بار بار ذکر کیا ہے اور اس کی جو تمثیلیں بیان فرمائی ہیں وہ تمام تر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعوت ہی پر منطبق ہوتی ہیں۔

۲۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اگرچہ تورات اور زبور وغیرہ میں بھی ہے جن کے حوالے ہم پچھلی سورتوں میں نقل کر آئے ہیں لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے نام کی تصریح کے ساتھ آپ کی بشارت دی ہے۔ سورۃ صاف میں اس کا حوالہ یوں آیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ يَسِيُّ ابْنُ مَرْيَمَ	اور یاد کرو جب کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے نبی اسرائیل
يَسْبِغْ لِي سَبْعًا مَبْلُورًا	میں اللہ کی جانب سے تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہوں،
إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ	مصدق بن کر ان پیشین گوئیوں کا جو میرے پہلے سے
مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي	تورات میں موجود ہیں اور خوش خبری دیتا ہوا ایک
مِّنْ بَعْدِ اسْمِهِ أَهْمُذُ فَكَلِمًا	رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔

جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (الصافات: ۶)

پس جب وہ کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انھوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔

قرآن نے اس آیت میں جس بشارت کا حوالہ دیا ہے وہ انجیلوں میں موجود ہے۔ بعض انجیلوں میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی تصریح بھی بار بار وارد ہوتی ہے۔ مثلاً برنابا اس کی انجیل میں۔ عیسیٰ اسی وجہ سے اس انجیل کو مستند نہیں مانتے لیکن اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا، دوسری انجیلوں میں بھی آپ کا حوالہ موجود ہے۔ اگرچہ نام غائب کر کے صرف صفات کا حوالہ باقی رہنے دیا گیا ہے اور ترجموں کے ذریعہ سے ان صفات کو بھی مسخ و محرف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاہم جو شخص ایمان داری کے ساتھ ان پر غور کرے گا وہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا ان کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ یہاں اشارے پر قناعت کیجیے۔ ان شاء اللہ سورہ صافات کی تفسیر میں اس مسئلہ پر ہم مفصل بحث کریں گے۔

۳۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیشین گوئیوں میں قرآن، قرآن کی دعوت، اس دعوت کے مزاج، دنیا پر اس دعوت کے غلبہ اور اس غلبہ کے مراحل و مدارج کا نہایت صاف الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اعراف کی تفسیر میں ہم بعض چیزوں کا حوالہ دے چکے ہیں۔ آگے سورہ فسطح کی آیت ۲۹ کے تحت بھی ہم اس مسئلہ پر بحث کرنے والے ہیں۔ قارئین کے اطمینان کے لیے بعض حوالے یہاں بھی ہم نقل کرتے ہیں۔

”یسوع نے ان سے کہا کہ تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا۔ وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے؟ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی۔ اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پسینہ ڈالے گا۔“

متی: باب ۱۱-۴۴

”اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔“

یوحنا: باب ۱۷

”اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں ذکر کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔“

یوحنا: باب ۱۴: ۳۱

اسلامی دعوت کے تدریجی فروغ کی طرف بھی متعدد تشبیہوں میں اشارے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک تشبیہ جس کی طرف سورہ فتح میں قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے، یہ ہے۔

”اس نے ایک اور تشبیہ ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس راہی کے سامنے کی مانند

ہے جسے کسا آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بڑ دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب
بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آکر
اس کی ڈالیوں پر سیر کرتے ہیں“ متی، باب ۱۰: ۳۱-۳۲

۴۔ چوتھی اہم چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس واضح شہادت کا یہ اثر تھا کہ عیسائیوں میں
سے جو لوگ اصل نصاریت پر قائم رہے یعنی ان کے خلیفہ صادق شمعون کے پیرو، وہ قرآن کے نزول کے
بعد بڑے جوش و خروش سے اس پر ایمان لائے اور قرآن نے نہایت شاندار الفاظ میں ان کی تعریف
کی ہے۔ سورہ مائدہ میں اس گروہ کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ
آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ
بِأَنَّا مِنْهُمْ قَتِيلِينَ وَرَهْبَانًا وَآلَهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۚ إِذَا أَسْعَرَا مَا أَنْزَلَ
إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ
الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ
دَبَّأْنَا أَهْمًا فَكُنَّا مَعَ الشَّاهِدِينَ
(المائدہ: ۸۲-۸۳)

تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت
یہود اور مشرکین کو پاؤ گے اور اہل ایمان کی محبت
میں سب سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو یہ کہتے
ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان
میں علماء اور راہب ہیں اور وہ تکبر کرنے والے نہیں
ہیں۔ یہ لوگ جب اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف
اتاری گئی ہے تو حق کو پہچان لینے کے سبب سے تم دیکھتے
ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر رہی ہو جاتی ہیں۔
وہ پکاراٹھتے ہیں کہ اے رب ہم ایمان لائے تو ہم کو
تو حق کی گواہی دینے والوں میں رکھ۔

تدبر قرآن میں ان آیات کی تفسیر غور سے پڑھ لیجیے۔ نصاریٰ کی تاریخ سے لوگ اچھی طرح
واقف نہیں ہیں اس وجہ سے ان آیات کا صحیح مفہوم ان پر واضح نہیں ہو سکا۔ یہ پال کے پیروں
کی تعریف نہیں ہے بلکہ شمعون کے پیروں کی ہے۔ پال کے پیرو اپنے آپ کو نصاریٰ کہتے بھی
نہیں۔ وہ اس لفظ کو حقیر سمجھتے ہیں اور اس کی جگہ انھوں نے اپنے لیے مسیحی کا لفظ اختیار کیا ہے۔
شمعون کے پیرو بے شک اپنے آپ کو نصاریٰ کہتے تھے۔ یہ لوگ اس شہادت کے حامل رہے جو تینا
مسیح علیہ السلام نے آخری رسول کی بعثت کے باب میں دی تھی اور جب وقت آیا تو انھوں نے پورے
جوش و خروش اور نہایت سچے جذبہ ایمانی کے ساتھ اس کی شہادت دی۔ اسی چیز کی طرف دَبَّأْنَا
أَهْمًا فَكُنَّا مَعَ الشَّاهِدِينَ کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے جس
میں پال اور اس کے پیرو مبتلا ہوئے اس وجہ سے اسلام کی دولت سے بہرہ مند ہوئے۔ انہی لوگوں
کے یاب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب

ہیں، آسمان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے۔“ اور پر سورہ مائدہ کی آیت میں **وَاللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْهُمْ** کے الفاظ سے ان کے اسی وصف کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔

اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کی نوعیت ایک عام شہاد سے بالکل مختلف ہے۔ ان کی بعثت ہی خاص اس مقصد سے ہوئی تھی کہ وہ آپ کی راہ صاف کریں اور خلق کو اس آسمانی بادشاہی کی بشارت دیں جس کا آپ کے ذریعہ سے ظہور ہونے والا تھا۔ اس حوالہ سے قرآن نے مشرکین پر بھی حجت قائم کی ہے اور اہل کتاب پر بھی۔ ہم پیچھے ذکر کر آئے ہیں کہ دعوت کے اس دور میں قریش کو اہل کتاب کی پشت پناہی بھی حاصل ہو گئی تھی اس وجہ سے ان کا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا۔ قرآن نے یہاں یہی دکھایا ہے کہ اسلام کی مخالفت کے جنون میں آج یہودی اور مسیحی جو حرکتیں چاہیں کریں لیکن بنی اسرائیل کا ایک عظیم شاہد اس حق کی نہایت آشکارا الفاظ میں شہادت دے چکا اور اس پر ایمان لا چکا ہے۔ اس کے ایمان اور اس کی شہادت کے بعد جو لوگ محض شکبہ رکی بنا پر اس حق کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنا انجام اچھی طرح سوچ لیں۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ یہ ہدایت و ضلالت کے باب میں اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اس کتاب میں بار بار ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی راہ یاب نہیں کرتا جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے اور اس کی بخشی ہوئی روشنی کی ماتدری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس نے عقل کی رہنمائی اور آفاق و انفس کی گواہی کے ساتھ ساتھ اپنے نبیوں اور رسولوں کی شہادت کے ذریعہ سے بھی حق کو بالکل آشکارا کر دیا۔ اب جو لوگ ان ماسمی چیزوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانے کے بجائے ان کو اپنی ضلالت کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں ایسے لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لاکھڑا کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو وہ بھٹکنے ہی کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْا لَآئِبُوْا وَاِذَا اَكْمَرْتُمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا اِفْكٌ قَدِيْمٌ (۱۱)

اور پر والی آیت میں ان منکرین کے جس استکبار کا حوالہ ہے یہ اس کی وضاحت ہے کہ ان ظالموں کی رعونت کا حال یہ ہے کہ اس حق کے خلاف ایک دلیل وہ یہ بھی لاتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے غریبوں نے قبول کیا ہے چنانچہ ان کے اغیار کہتے ہیں کہ اگر اس نئے دین میں کوئی خیر ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ فقیر لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کر جاتے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی کوئی اور نعمت تو ان کے حصہ میں آئی نہیں تریہ چیز اگر فی الواقع کوئی نعمت ہوتی تریہ اس کی طرف سبقت کرنے والے نہ جیتے بلکہ ہم ہی اس کی طرف بھی سبقت کرتے۔ ان کا اس کی طرف سبقت کرنا دلیل ہے کہ اس میں کوئی

خیر نہیں ہے بلکہ یہ انہی چیزوں میں سے ہے جن کے درپے ادنیٰ درجہ کے لوگ ہو کرتے ہیں۔

وَلَا تَسْمِعُوا بِهِ سَمْعَكُمْ هَذَا الْفُلُكُ قَدْ يَمُوتُ بِعَيْنِ ابٍ جَبَلٍ اس روشنی سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے انہوں نے گمراہی اور خیرگی ہی حاصل کی ہے تو جو کچھ انہوں نے کہا ہے صرف اسی پر بس نہیں کریں گے بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ کوئی نیا جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہر دور میں کچھ لوگ رہے ہیں جو اسی قسم کے ڈرامے سن کر لوگوں پر اپنی دھونس جھاتے رہے ہیں لیکن ان کی بات آج تک سچی ثابت نہیں ہوئی۔ جس قیامت سے انہوں نے ڈرایا نہ وہ آئی نہ کبھی آئے گی۔ اس طرح کے لوگوں کا جھوٹ اب بالکل کھل چکا ہے اس وجہ سے ہم ان کی دھونس میں آنے والے نہیں ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَ قَرِيبٌ دَلِيلٌ ہے کہ یہاں کفار کے اغلیا مراد ہیں جن کے استکبار کا اوپر والی آیت میں ذکر ہوا ہے۔ وَلَّذِينَ آمَنُوا سَ یہاں غریبائے مسلمین مراد ہیں اور دلیٰ یہاں دینی کے مفہوم میں ہے یہ قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔

وَلَا تَسْمِعُوا بِهِ سَمْعَكُمْ اسے یہ بات نکلتی ہے کہ جب انہوں نے ایک بالکل واضح حق کا انکار کیا ہے تو اپنے ضمیر کو تسلی دینے اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے انہیں اور بھی باتیں بنانی پڑیں گی چنانچہ وہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ جھوٹ تو بہت پرانا جھوٹ ہے۔ اس کو پرانا جھوٹ قرار دینے میں دلیل کا پہلو، ان کے زعم کے مطابق یہ ہے کہ اس کا جھوٹ ہونا بالکل ثابت ہو چکا ہے۔ اگر قیامت آنے والی ہے تو آخر وہ کہاں غائب ہے! ایک مدت دراز سے اس کا چرچا ہے لیکن جہاں تک اس کے ظہور کا تعلق ہے ہنوز روز ازل ہے۔

وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا نَا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَلِيُبَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ (۱۲)

یہ قرآن کے حق میں تو ریت کی شہادت کا حوالہ ہے اگرچہ زمانی ترتیب کے لحاظ سے اس کا ذکر مقدم ہونا تھا لیکن ان خاص وجوہ سے جن کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا، حضرت مسیح کی شہادت کا ذکر پہلے آیا۔ اب یہ تررات کا حوالہ دے کر اس شہادت کے تسلسل کو ظاہر فرما دیا کہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی امام اور رحمت بن کر آچکی ہے۔ اماماء کے معنی رہنما کے ہیں۔ یہ بعینہ وہی بات ہے جو قرآن کے باب میں هُدًى وَرَحْمَةً کے الفاظ سے ارشاد ہوئی ہے اور ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ دنیا اور آخرت دونوں کو پیش نظر رکھ کر استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ کی کتاب دنیا میں رہنمائی کرتی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کی اصل حیثیت امام کی ہے۔ جس طرح امام کی اقتدا لازمی ہے اسی طرح زندگی کے معاملات میں اس کتاب کی اقتدا واجب ہے۔ اگر

قرآن کے حق

میں تررات کی

شہادت کا حوالہ

اس کی یہ حیثیت باقی نہ رہے تو خواہ زبان سے اس کا کتنا ہی احترام کیا جائے اور اس کو کتنا ہی چوا چاٹا جائے لیکن یہ ساری باتیں عند اللہ بے سود ہیں۔

وَهَذَا كَتَبْتُ بِمُصَدِّقٍ لِّسَانَا عَرَبِيًّا۔ یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن عربی قرآن تورات زبان میں تورات کی پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر نازل ہوا ہے۔ جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے باب میں شہادت دی ہے اسی طرح اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی پیشین گوئی کو چکے ہیں۔ یہ پیشین گوئیاں اپنے مصداق کی منتظر تھیں۔ قرآن کے نزول سے یہ مصداق سامنے آگیا اور اس طرح قرآن نے تورات کی تصدیق کر دی۔

عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن چونکہ تورات کو ایک آسمانی کتاب تسلیم کرتا ہے اس وجہ سے قرآن بھی ایک آسمانی کتاب ہوا۔ یہ بات بالکل لایعنی ہے۔ قرآن اگر تورات کو ایک آسمانی کتاب مانتا ہے تو یہ تورات کے آسمانی ہونے کی ایک دلیل تو بے شک ہوتی لیکن اس سے قرآن کا آسمانی ہونا کیسے ثابت ہو جائے گا؟ قرآن کے آسمانی ہونے کی تصدیق تورات کی زبان سے تو اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کے اندر قرآن اور اس کے حامل سے متعلق پیشین گوئیاں ہوں اور قرآن کے نزول اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ان پیشین گوئیوں کی اس طرح تصدیق ہو جائے کہ کسی منصف کے لیے اس سے انکار کی گنجائش باقی نہ رہے بلکہ ہر دیا نندار اور غیر جانبدار آدمی پکاراٹھے کہ بیشک ان پیشین گوئیوں کا حقیقی مصداق سامنے آگیا اور اس مصداق نے ان پیشین گوئیوں کی تصدیق کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اسی پہلو سے پچھلے صحیفوں کا مصداق کہا ہے، نہ کہ اس پہلو سے جو لوگوں نے عام طور پر سمجھا ہے۔ قرآن ان صحیفوں کا آسمانی ہونا تو بے شک مانتا ہے لیکن ساتھ ہی ان کے تحریف ہونے کا بھی اعلان کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ تصدیق مطلق نہیں بلکہ اس خاص مفہوم میں ہے جس کی ہم نے اوپر وضاحت کی ہے۔ اس مفہوم کے لیے لفظ تصدیق کا استعمال عربی میں معروف ہے۔ اس کے عمل میں اس کی وضاحت ہم کو چلے گی۔

لِّسَانًا عَرَبِيًّا كَيْسَ ذَٰلِكَ يَتَّخِذُ الظَّالِمُونَ اٰهْلَ عَرَبٍ پُرَحْصَانًا کا اظہار بھی ہے اور اس میں تورات کی بعض پیشین گوئیوں کی طرف اشارہ بھی ہے۔ اہل عرب پُرَحْصَان کا پہلو تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عربی میں نازل فرما کر ان کی زبان کی عزت بڑھائی، اس کو بقائے دوام کی سند عطا فرمائی، ان کو اپنے دین کی ترجمانی اور اس کی گواہی کے لیے چنا اور ان کے ہر عذر کا خاتمہ کر دیا۔

سابقہ پیشین گوئیوں کی طرف اس میں اشارہ کا پہلو یہ ہے کہ تورات میں آخری رسول سے متعلق یہ بات موجود ہے کہ اس کی بعثت آئیں یعنی نبی اسماعیل میں ہوگی۔ ان آئینوں کی زبان ظاہر

ہے کہ عربی تھی اس وجہ سے ان کی زبان کا حوالہ گویا خود ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

رُسُلُنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا: یہ اس کتاب کے نزول کا مقصد بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے اتارا ہے کہ جن لوگوں نے شرک و کفر میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ان کو اس کے انجام سے آگاہ کر دیا جائے تاکہ جو اپنی اصلاح کرنی چاہیں وہ آخری تاج کے سامنے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں۔

وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ: یہ اس کتاب کا دوسرا مقصد بیان ہوا ہے اور چونکہ اصل مقصود یہی ہے کہ اس وجہ سے اس کا ذکر بشکل اہم ہے۔ فرمایا کہ یہ عظیم اور دائمی خوش خبری ہے خوب کاروں کے لیے۔ مَحْسِنِينَ یہاں الَّذِينَ ظَلَمُوا کے مقابل میں ہے جس سے لفظ کے مفہوم پر روشنی پڑتی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کی حفاظت کی اور اپنی زندگی کو اپنے خالق کے حدود و قیود کے اندر رکھا۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا دَبَّ إِلَهُكُمَا ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ هَٰؤُلَاءِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۴-۱۵)

یہ اس بشارت کی وضاحت بھی ہے جس کا اوپر والی آیت میں ذکر ہوا اور مَحْسِنِينَ کے کردار کے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ بھی۔ فرمایا کہ ہمارے جن بندوں نے قرآن کی دعوت حق قبول کر کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا رب بس اللہ ہی ہے اور اپنے اس اقرار پر وہ تمام منافقوں سے بالکل بے خوف ہو کر ڈٹ گئے ہیں ان کے لیے ابدی جنت کی بشارت ہے۔ نہ ان کو مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی غم۔ وہی جنت کے مالک ہوں گے ہمیشہ کے لیے اور یہ چیز ان کو ان کے اعمال کے صلہ میں ملے گی۔

۲۔ آگے آیات ۱۵-۲۰ کا مضمون

آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ کس طرح کے لوگوں کو یہ کتاب اپیل کرے گی اور کس طرح کے لوگ میں جو اس سے ہمیشہ بیزار ہی رہیں گے۔ اور الَّذِينَ ظَلَمُوا اور مَحْسِنِينَ کے الفاظ سے جن دو قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ گویا انہی کی تفصیل ہے۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جو لوگ سلیم الفطرت میں، جو ہوش گوش رکھنے والے ہیں، جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے اور اپنے ماں باپ کے حقوق پہچاننے والے ہیں وہ اپنے رب کے حقوق ادا کرنے والے بھی بنیں گے۔ قرآن کی دعوت ان کو اپیل کرے گی۔ رہے وہ لوگ جو بالکل مادی پرست اور دنیا پرست ہیں، اپنی ذمہ داریوں اور حقوق و فرائض سے بالکل بے پروا ہیں ان

کے کسی خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ اپنی ہی راہ چلیں گے اور اسی انجام سے دوچار ہوں گے جو اس طرح کے لالہ بالیوں کے لیے مقدر ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات

۲۰-۱۵

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ
 أَشَدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
 نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
 تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي
 مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑮ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ تَقْبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ
 مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ
 الصَّدُوقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ⑯ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ
 أَيُّ لَكُمْ أَعْدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ
 مِنْ قَبْلِي ۚ وَهُمَا يَسْتَفْغِيثُنِ اللَّهَ وَيْلَكَ امْنُ ۖ إِنَّ وَعْدَ
 اللَّهِ حَقٌّ ۖ يَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا سَاطِرُ الْأَوَّلِينَ ⑰ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمِّمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
 مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ⑱ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا
 عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ⑲ وَيَوْمَ
 يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طِبِّتْكُمْ فِي
 حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَنْعَمْتُمْ بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
 عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿۴۰﴾

۲۰

ترجمہ کرات

۲۰-۱۵

اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی۔ اس کی ماں نے دودھ کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور دودھ کے ساتھ اس کو بچا۔ اور اس کو پیٹ میں رکھنا اور اس کو دودھ چھڑانا تیس مہینوں میں ہوا۔ یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اپنی پختگی کو اور پہنچ جاتا ہے پچالیس سال کی عمر کو وہ دعا کرتا ہے، اے رب! مجھے سنبھال کہ میں تیرے اس فضل کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا اور وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہیں۔ اور میری اولاد میں بھی میرے نیک سخت وارث اٹھیں۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں تیرے فرمانبرداروں میں سے بنتا ہوں۔ یہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے جنت والوں کے ساتھ۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ ۱۵-۱۶

رہا وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم پر ٹف ہے! کیا تم لوگ مجھے اس سے ڈراتے ہو کہ دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں! اور وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں کہ تیرا نام ہوا ایمان لا، اللہ کا وعدہ شدنی ہے! پس وہ جواب دیتا ہے کہ یہ سب محض انگوٹھوں کے فسانے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی وعید پوری ہوئی ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے جنوں اور انسانوں میں سے۔ بے شک یہ نامراد ہونے والوں میں سے ہوئے! ۱۶-۱۸

اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے اعتبار سے درجے ہوں گے
 (تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو) اور تاکہ وہ ان کے اعمال ان کو پورے کر دے اور ان کے
 ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اس دن کو یا در کھو جس دن کفر کرنے والے جہنم
 کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصہ کی اچھی چیزیں
 دنیا کی زندگی میں لے اور برت چکے تو آج تم ذلت کا عذاب بدلے میں پاؤ گے اور
 اس کے کہ تم زمین میں بغیر کسی حق کے گھنڈ کرتے رہے اور بوجہ اس کے کہ تم نافرمانی
 کرتے رہے۔ ۱۹-۲۰

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَوَعَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
 وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ دَبَّلْغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ دَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
 صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلَحْ لِي فِيْ ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِيَّكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۱۵)

یہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، وضاحت ہو رہی ہے اس بات کی کہ ایک سلیم الفطرت اور
 صحیح المزاج انسان کے اندر حقوق و فرائض کے شعور کا فطری ارتقا کس طرح ہوتا ہے یا کس نہج
 پر اس کو ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی
 ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر بھی ودیعت فرمائی ہے اور اسی کی تعلیم
 اس کے تمام نبیوں اور نیک بندوں نے بھی دی ہے۔ یہ حقیقت تمام مذاہب و ادیان میں ابتداء سے
 مسلم رہی ہے کہ خدا کے بعد انسان پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ ہی کا ہے بلکہ یہ کہنا بھی
 بے جا نہیں ہے کہ جہاں تک شعور میں آنے کا تعلق ہے ماں باپ کا حق سب سے پہلے شعور میں
 آتا ہے۔ پھر اسی حق کے شعور سے انسان خدا اور اس کے حقوق کے شعور تک ترقی کرتا ہے۔ جب
 تک انسان بچہ رہتا ہے اس وقت تک وہ سب کچھ ماں باپ ہی کو سمجھتا ہے اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی
 پاتا ہے انہی سے پاتا ہے لیکن جب وہ سن رشد کو پہنچتا ہے تو اس پر یہ حقیقت واضح ہوتی

ہے کہ اصلی منعم و پروردگار وہ ہے جس نے ماں باپ کو بھی وجود بخشا۔ اس طرح وہ ماں باپ کی انگلی پکڑ کر خدا تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے اندر ماں باپ کے حق سے بھی بڑے حق کا شعور بیدار ہوتا ہے اور یہی روح حق انسان پر سب سے بڑے ہیں اور پھر انہی دو سے بہت سے حقوق کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔

ماں باپ کا حق اولاد پر یہ ہے کہ جب اولاد ہاتھ پاؤں والی ہو جائے اور ماں باپ بڑھاپے کو پہنچیں تو وہ ان کو اپنے اوپر ایک بوجھ نہ محسوس کرے بلکہ یاد رکھے کہ ایک دن وہ ان کی گردن میں ایک مضغہ گوشت کی شکل میں ڈالا گیا تھا لیکن انھوں نے بوجھ سمجھنے کے بجائے اس کو اپنی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور سمجھا اور پال پر س کر اس کو جوان کیا۔ ان کے اس احسان کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی اطاعت اور مہر و محبت کے بازوان کے لیے ہمیشہ جھکاٹے رکھے۔ نہ ان کی کسی خدمت کو اپنے اوپر بار سمجھے نہ زبان سے کبھی ان کے لیے بیزاری کا کوئی کلمہ نکالے۔

ماں کی جان باریں
اپنی اولاد کے لیے

”حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَدَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا“ یہ ان چند جان باریوں اور قربانیوں کی طرف اشارہ ہے جو ہر ماں کو اپنی اولاد کے لیے لازماً کرنی پڑتی ہیں۔ اس اشارے سے مقصود اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ کوئی اولاد خواہ کچھ ہی کڑا لے لیکن وہ اپنے ماں باپ کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ اس کی ماں مہینوں نہایت دکھ کے ساتھ اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، پھر وہ جان کی بازی کھیل کر اس کو جنم دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کی رضاعت کا دور آتا ہے اور پورے دو سال وہ اپنے خون کو دودھ بنا کر اس کو پلاتی اور پرورش کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کون ہے جو اس کے لیے اتنے دکھ خوشی خوشی بھیل سکے؟ پھر یہ کتنی بڑی ناسپاسی ہوگی اولاد کی اگر وہ اس احسان کو بھول جائے اور جب ماں باپ اس کے احسان کے محتاج ہوں تو ان سے بے پروائی برتے!

یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ جن سلوک کا مطالبہ تو ماں باپ دونوں ہی کے لیے کیا گیا ہے لیکن تین قربانیاں جو مذکور ہوئی ہیں وہ صرف ماں ہی کی ہیں، باپ کی کسی قربانی کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ اس کے وجہ ہمارے نزدیک مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ فی الواقع اولاد کی ابتدائی پرورش و پرداخت میں جو حصہ ماں کا ہوتا ہے وہ باپ کا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے معاملے میں ماں کا حق باپ کے بالمقابل نہیں گنا رکھا ہے۔ یہ حدیث اسی آیت پر مبنی ہے۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماں کا تعلق جنس ضعیف سے ہے۔ اس کا یہ پہلو بھی متقاضی ہے کہ اولاد اس کی خدمت و اطاعت باپ کے بھی زیادہ کیجے۔

۲۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ باپ سے بالعموم اولاد کا مادی مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ ان کو اس سے جائداد، ملاک وراثت میں ملنے والی ہوتی ہیں اس سبب سے اس کے معاملے میں کوتاہی یا نا فرمانی کا اندیشہ کم ہے برعکس اس کے ماں سے عام حالات میں اس طرح کی توقع کم ہی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ لوگ ماں کی حقیقی قدر نہیں کرتے جن کے اندر اس کی قربانیوں کا صحیح شعور نہیں ہوتا۔

وَحَسْبُهُ وَفَضْلُهُ شَلَاوَنٌ مَّشْهُوْرٌ سے بعض فقہائے صحابہؓ نے یہ استنباط بھی کیا ہے کہ وضع حمل کی اقل مدت چھ مہینے ہے۔ اس لیے کہ یہاں حمل اور رضاعت دونوں کی مدت تیس مہینے بتائی گئی ہے اور قرآن کے دوسرے مقام میں یہ تصریح ہے کہ مدت رضاعت پورے دو سال ہے۔ اگر ان تیس مہینوں میں سے دو سال نکال دیے جائیں تو حمل کے چھ مہینے بچتے ہیں جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اقل مدت حمل چھ ماہ ہے۔ یہ استنباط لطیف ہے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ جیسے اکابر صحابہؓ اس سے متفق ہیں۔

لَحَقَّ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً..... الْآيَةُ یعنی جو شخص اپنے ماں باپ کے حقوق پہنچاتا ہے وہ جب جوانی اور عمر کی پختگی کو پہنچتا ہے تو اس کی طبیعت کی یہ سلامت رومی لازماً کا شوق خدا کے اس کے اندر رب حقیقی کے حق کا شعور بھی بیدار کر دیتی ہے۔ وہ ماں باپ کی شفقت و محبت اور ان کی پرورش پر دانت کے اندر اپنے اصل خالق کی مہر و محبت اور اس کی ربوبیت کی ایک جھلک دیکھ لیتا ہے اور یہیں سے اسے اس پروردگار حقیقی تک پہنچنے کی راہ مل جاتی ہے جس نے اس کی پرورش کی ہے لیے ماں باپ کا سائہ عاطفت ہبیا فرمایا۔ گویا ایک حق کا احساس اس کو دوسرے اس سے بڑے حق کے ادا کرنے کے لیے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر ماں باپ کے حقوق کا احساس بیدار نہ ہو تو اس کی رسانی خدا کے حقوق تک نہیں ہو سکتی، اس منزل تک پہنچنے کے لیے نشانِ راہ دراصل ماں باپ کے حقوق ہی ہیں۔ جس نے اس دروازے کو نہیں کھولا اس کے لیے آگے کی راہ مسدود ہی رہے گی۔

فرمایا کہ اس طرح کا سلیم الفطرت انسان جب اپنی پختگی، خاص کر چالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے رب، تجھے سنبھال کہ میں تیری ان عنایات کے شکر کی توفیق پاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائیں اور ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہیں اور میری اولاد میں بھی میرے صالح وارث اٹھائیں میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں تیرے فرمانبردار رہوں۔

اس شعور کے بیدار ہونے کا اصلی وقت تو جوانی یا سنِ رشد ہے جس کو یہاں 'بَلَغَ أَشُدَّهُ' کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے لیکن رشد کے پیدا ہونے میں اصلی عامل کی حیثیت صرف عمر ہی کو حاصل نہیں ہے بلکہ اس میں ماحول، تربیت اور دوسرے عوامل کو بھی بڑا دخل ہے اس وجہ سے ہر شخص کے

یہ کوئی ایک عمر رشد کی معین نہیں کی جاسکتی، چنانچہ ہمارے علمائے کرام کے درمیان اس باب میں اختلاف ہوا ہے اور اس اختلاف کے لیے معقولی وجوہ موجود ہیں۔ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت کی کمزوریوں کا لحاظ کر کے اس میں وسعت رکھی ہے اور چالیس سال کی عمر (وَصَلَحَ أَرْبَعِينَ مَسَنَةً) کا ذکر یہاں اس کی آخری حد کی حیثیت سے فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جوانی کو پہنچ جانے کے بعد یہ شعور ہر سیم فطرت انسان کے اندر بیدار ہو جانا چاہیے۔ کسی کے اندر اگر بعض موانع کے سبب سے بیدار نہ ہو یا پوری طرح بیدار نہ ہو تو چالیس سال کی عمر کو پہنچ کر تو اس کو لازماً بیدار ہو جانا چاہیے۔ اس عمر کو پہنچ کر بھی اگر کسی کے اندر یہ بیدار نہ ہو تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس شخص نے اپنی فطرت بگاڑ لی ہے۔ اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ رب رحیم و کریم نے ہماری طبیعت کی کمزوریوں کا لحاظ کر کے چالیس سال کی عمر تک فی الجملہ رعایت رکھی ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ اس عمر تک جذبات و خواہشات کا نفس پر غلبہ ہوتا ہے۔ آدمی اگر اپنی اصلاح کی کوشش کرتا بھی ہے تو بسا اوقات خواہشوں اور جذبات سے مضطرب ہو کر راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے۔ چالیس سال کے بعد جذبات و خواہشات کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آدمی ان کو غلط طریقہ پر ہمیز کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ اپنے ہر وارِ نفس کو قابو میں کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے بعد اسے کسی مزید الاؤنس کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہاں جو بات فرمائی گئی ہے عام انسانی فطرت (اور عام انسانی ماحول) کو پیش نظر رکھ کر فرمائی گئی ہے، ایک خاص اسلامی معاشرہ اور اسلامی ماحول کو پیش نظر رکھ کر نہیں فرمائی گئی ہے۔ ایک بگڑے ہوئے معاشرہ کے اندر مزاحمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ خاص رعایت فرماتا ہے جو اس طرح کے معاشرے کے اندر اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اسلامی معاشرہ میں یہ مزاحمتیں نہیں ہر نفس اس وجہ سے اس میں لوگوں کی مسئولیت بھی زیادہ ہے۔

اَوْدَعْ مَوْحِیَّہٗ کی وضاحت سورہ نمل کی تفسیر میں ہم کر چکے ہیں۔ اس کے معنی ہیں مجھے روک، مجھے تھام، مجھے سنبھال۔ یعنی اب تک تو میں اپنے جذبات کی زد میں بہتا رہا ہوں لیکن اب تو مجھے توفیق دے کہ میں جذبات و خواہشات کی زد میں نہ رہنے کے بجائے تیری ان بے پایاں غایات کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہیں۔ یہ امر واضح رہے کہ یہی شکر کا جذبہ تمام دین و شریعت کی بنیاد ہے۔ اس مسئلہ پر مفصل بحث سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہو چکی ہے۔

ترجمہ رشد

کی دعا

وَاٰتِ اَعْمَلًا صَالِحًا مَّا تَرْضٰہُ شُکْرًا جاذبہ لازماً عمل صالح کا محرک بنتا ہے اور عمل صالح وہ ہے جو نفس کی خواہشوں کی پیروی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو۔ اس راہ میں بعض اوقات آدمی کو یہ منالطہ پیش آتا ہے کہ وہ ایک کام اپنے گمان کے مطابق، خدا کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے لیکن وہ خدا کی خوشنودی کے بجائے اس کے غضب کا باعث ہوتا ہے۔ مثلاً وہ کام جو فی الظاہ ہرگز نیکی کے ہوتے ہیں لیکن

ان کے اندر بدعت یا شرک کی علامت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انسان کو یہ دعا بھی برابر کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے ان کاموں کی توفیق بخشے جو اس کی پسند کے مطابق ہوں۔

وَصَلِّحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي یعنی ساتھ ہی وہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ ان کے اندر بھی اس کے صالح وارث اٹھیں تاکہ دنیا میں بھی اس کے لیے نفع خروٹی کا باعث ہوں اور آخرت میں بھی ان کی نیکی اس کے لیے شفاعت بن سکے۔ یہی مضمون دُبَّاهَبُ لَنَا مِنْ اَرْوَاحِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا قُوَّةٌ اَعْيُنٌ - الآية والی آیت میں گزر چکا ہے اور ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔

اِنِّي ثَبَّتُ اِلَيْكَ طَلَبِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ آئندہ کے لیے اس کا اقرار صالح ہوتا ہے کہ اب میں نے تیری طرف رجوع کیا اور تیرے فرمانبردار بندوں میں سے بننے کا عہد کرتا ہوں۔

اُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَّبَلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَجَّاهُمْ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي اصْحَابِ الْجَنَّةِ دَعَا الصِّدِّقِ الْاَشَدِّي كَاَنَّا يُوعَدُونَ (۶)

فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے۔
فِي اصْحَابِ الْجَنَّةِ: حال کے مفہوم میں ہے۔ یعنی ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو جنت کے متحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ انھی کے زمرے میں شمار ہوں گے۔

دَعَا الصِّدِّقِ: مصدر موكَّد ہے یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ سچا اور پکا وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔

یہ آیت عجیباً کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، جانوروں، خاص طور پر چالیس سال کی عمر کو پہنچے ہوئے لوگوں کو تشوین و ترغیب بلکہ ایک قسم کی تنبیہ ہے کہ اب ان کے لیے بیدار ہونے کا آخری وقت آگیا ہے۔ اگر اب بھی انھوں نے آنکھیں نہ کھولیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رعایت سے اپنے کو محروم کر لیں گے۔
وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا اَنِي اَتَّكِمُكَ اَلْعَدُوُّ اِنَّ اَخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْجِلِنِ اللّٰهَ وَيَلَكَّ اَمِنْ اِنَّ دَعَا اللّٰهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ (۱۷)

یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو بالکل مادر پدر آزاد لایا نہ زندگی گزارتے ہیں۔

ہم اس کتاب میں جگہ جگہ ذکر کر چکے ہیں کہ اَلَّذِي جب تمثیل کے لیے آتا ہے تو یہ ضروری تشبیہ نہیں ہوتا کہ اس سے لازماً کسی خاص شخص ہی کو مراد لیا جائے بلکہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہوگا جس پر تشبیہ منطبق ہو۔ سورہ نحل آیت ۹۲ میں اس کی نہایت واضح مثال گزر چکی ہے۔ یہاں بھی یہ عام ہی ہے۔ چنانچہ آگے والی آیت میں اس کا ذکر حج کے صیغوں ہی سے ہوا ہے۔ جو لوگ عربیت کے اس اسلوب سے آشنا نہیں ہیں وہ ہر جگہ اَلَّذِي سے کسی خاص شخص کو مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ آیت کے صحیح مفہوم

سے بہت دور نکل جاتے ہیں چنانچہ یہاں بھی بعض لوگوں نے اس سے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے فرزند حضرت عبدالرحمنؓ کو مراد لیا ہے۔ اگرچہ مفسرین نے اس قول کو رد کیا ہے لیکن ان کی یہ تردید کس حکم اصول پر مبنی نہیں ہے اس وجہ سے یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اگر اَلَّذِي مَعْرُوفٌ کے لیے آتا ہے تو اس سے کون مراد ہے؟ ہم نے جو تجویز دی ہے اس کے بعد یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔

یہ اوپر دیے گئے کردہ کے مقابل کردہ کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جو نوجوان بالکل مادر پدر آزاد زندگی گزارتے ہیں ان کو اپنے رویہ کا جائزہ لینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان کے ماں باپ ان کی بے راہ روی پر ان کو ٹوکتے اور خدا و آخرت کی یاد دہانی کرتے ہیں تو وہ ان کو بھی نہایت بے راہ روی سے جھڑک دیتے ہیں۔ ماں باپ نہایت شفقت اور دردمندی کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ بیٹے! ایمان کی راہ اختیار کر، خدا کا وعدہ شدنی ہے تو وہ ان کو بے وقوف بناتا ہے کہ کیا تم لوگ مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ مر چکے جانے کے بعد پھر زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا؟ یہ ایک بالکل بھل بات ہے۔ نہ جانے کتنی بے شمار شفقت مجھ سے پہلے گزر چکی ہے، ان میں سے کوئی بھی اب تک زندہ ہو کر واپس نہیں آیا کہ میں کس طرح باور کروں کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا! یہ سب اگلوں کے فسانے ہیں۔ ہر دور میں کچھ لوگ اس طرح کی بے سرو پا باتیں کرتے رہے ہیں کہ قیامت آ رہی ہے لیکن قیامت کو نہ آتا تھا، نہ آئی اور نہ کبھی آئے گی۔

وَيَلَذُّ مِنْ لَفْظٍ دِيلٌ اگرچہ لُذُّ لُذِّتِ کے الفاظ میں سے ہے لیکن بعض مواقع میں یہ دل سوزی، شفقت اور دردمندی کے اظہار کے لیے بھی آتا ہے۔ کلام عرب میں اس کی نہایت عمدہ مثالیں موجود ہیں۔ یہاں بھی یہ اسی طرح کے محل میں ہے۔ بعض ماں باپ نہایت دل سوزی کے ساتھ اس کو سمجھاتے ہیں کہ تیرا ماس ہوا ضد نہ کر بے راہ روی چھوڑ، ایمان کی راہ اختیار کر اور آخرت سے ڈر۔ لیکن وہ ان کی اس شفقت کی قدر کرنے کے بجائے نہایت نفرت کے ساتھ ان کو جھڑک دیتا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْغَنِيِّ وَالْإِنْسِ
رَانِهِمْ كَانُوا خٰسِرِينَ (۱۸)

یہ ان کا انجام بیان ہوا ہے۔ یہاں اشارے، ضمیریں اور افعال سب جمع استعمال ہوئے ہیں۔ بیان تک کہ اَلَّذِي يَنْبَغِي یہاں اَلَّذِي نَا ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ اوپر والی آیت میں ذکر کسی خاص شخص کا نہیں بلکہ ایک خاص قماش کے لوگوں کا تھا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات پوری ہو گئی، اللہ کی بات سے مراد وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے چیلنج کے جواب میں قرآنِ مجید میں کہی کہ جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے میں ان سب کو تیرے ہیست جہنم میں بھر دوں گا۔ "فِي أُمَمٍ" بالکل اسی موقع و محل میں ہے جس محل میں اوپر والی آیت میں "فِي أَصْحَابِ الْبُعْتَةِ" ہے۔

۱۵ بابیان

درجہ

۱۵ بابیان کا

انجام

مقصود اس سے ان کے زمرے کو بتانا ہے کہ یہ انہی جنوں اور انسانوں کے ساتھی نہیں گئے جو ان سے پہلے انہی کی طرح لا الہ الاہ الاہیہ کی زندگی گزار کے اپنی عاقبت برباد کر چکے تھے۔

وَبِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَرِئُوسَ قَبَائِلِهِمْ ۖ أَعْمَأْتُهُمْ ۚ وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ (۱۹)

’مکمل‘ سے مراد یہاں وہی دونوں گروہ ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ فرمایا کہ ان دونوں گروہوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے درجے ملیں گے جنہوں نے اپنے ماں باپ اور اپنے رب کے حقوق پہنچائے اور ادا کیے وہ جنت کے مدارج حاصل کریں گے اور جنہوں نے بالکل شر تبے ہمارے زندگی گزاری وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے دوزخ کے جس طبقہ کے مستحق ہوں گے، اس میں جائیں گے۔ لفظ دَرَجَاتٌ یہاں علی سبیل التسلیب استعمال ہوا ہے۔

’رِئُوسَ قَبَائِلِهِمْ‘ کا معطوف علیہ یہاں محذوف ہے۔ اس قسم کے حذف کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ ترجمہ میں اس حذف کو میں نے کھول دیا ہے۔

ذَٰلِیَوْمَ یُعِزُّنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا عَلَى السَّالِفِ ۚ أَذْهَبْتُمْ طَیِّبَاتِکُمْ فِی حَیَاتِکُمُ الدُّنْیَا ۖ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۖ فَالْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُدُیِّ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِی الْأَرْضِ ۖ بِغَیْرِ الْحَقِّ ۚ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (۲۰)

اوپر دیکھ لیں کہ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا میں اگرچہ اجمالاً دونوں گروہوں کے نتائج اعمال کا ذکر ہو چکا ہے لیکن یہاں مخاطب خاص طور پر مشکبرین قریش ہیں اس وجہ سے ان کے انجام کی وضاحت خاص طور پر فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ اس دن کا خیال کرو جس دن یہ مشکبرین جہنم کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے حصہ میں جو نعمتیں متذکر تھیں وہ تم دنیا میں برتا چکے۔ اب تمہارے لیے صرف ذلت کا عذاب ہے اس لیے کہ تم بلا کسی حق کے خدا کی زمین میں تکبر اور اس کے احکام کی نافرمانی کرتے رہے۔

’أَذْهَبْتُمْ طَیِّبَاتِکُمْ‘ کے معنی ہیں تم نے اپنے حصہ کی نعمتیں ختم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جن لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اگر وہ اپنے رب کے شکر گزار رہتے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو وہ اپنی آخرت کے لیے بھی نعمتوں کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں۔ برعکس اس کے جو لوگ نعمتیں پا کر اشکبار میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا سارا ذخیرہ یہیں ختم ہو جاتا ہے، آخرت میں صرف ان کا وبال ان کے حصہ میں آئے گا۔

’رِئُوسَ قَبَائِلِهِمْ‘ کے ساتھ ’بِغَیْرِ الْحَقِّ‘ کا اضافہ اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کہ ساری نعمتیں بخششاً تو اللہ تعالیٰ سے تو ان کو پا کر کسی کو اکڑنے اور اترانے کا کیا حق ہے۔ آدمی اترائے تو جب کہ وہ کسی چیز کا خالق ہو اور خدا کے دیے بغیر اس نے محض اپنی ذاتی قابلیت سے کوئی چیز حاصل کی ہو۔

جب ہر حسیہ خدا ہی کی دی ہوئی ہے تو اتنا بالکل جہل و حماقت ہے اور اس سے بھی بڑی حماقت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتیں اسی کی نافرمانی میں استعمال کرے۔

۴۔ آگے آیات ۲۱—۲۸ کا مضمون

آگے بالا جمال قوم عاد کی تکذیب اور ان کے انجام کا حوالہ ہے۔ مقصود اس حوالہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور قریش کے مشکربن کو تنبیہ کرنا ہے کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو وہ بھی اسی طرح کے انجام سے دوچار ہوں گے جس سے وہ دوچار ہوئے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات

۲۸-۲۱

وَذَكُرْ أَهْلَ عَادٍ إِذْ أَنْذَرْنَاهُمْ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ
النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَهُمْ خُلِفُوا إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ① قَالُوا أَجِئْتَنَا
لِتَأْتِيَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ② قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ
بِهِ وَلَكِنِّي أَرَىٰ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ③ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ
أَوْدِيَّتِهِمْ قَالَ لَوْ هَذَا عَارِضٌ مُسْطَرٌّ عَلَيْنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ
بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ④ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا
فَأَصْبَحُوا لَا يَرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ⑤
وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيْمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَمْ سَمْعًا
وَأَبْصَارًا وَآفِدَةً ⑥ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ
وَلَا آفِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑦ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا

مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصُرَفُنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٤﴾
 فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً
 بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ أَفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٢٥﴾

اور عباد کے بھائی کو یاد کرو۔ جب کہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں آگاہ کیا
 کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، ہمیں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ
 رکھنا ہوں۔ اور اس کے آگے اور پیچھے آگاہ کرنے والے گزر چکے تھے۔ انھوں نے جواب
 دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جھوٹ بول کر ہم کو ہمارے مہبودوں سے برگشتہ
 کرو تو اگر تم سبھوں میں سے ہو تو وہ چیز ہم پر لاؤ جس کی ہم کو دھکی سنا رہے ہو۔ اس نے
 کہا کہ اس کا صحیح علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو دے کر میں
 بھیجا گیا ہوں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بالکل جہالت میں مبتلا ہو۔ ۲۱-۲۳

پس جب انھوں نے اس عذاب کو بادل کی شکل میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے
 دیکھا تو بے کر یہ تو بادل ہے جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے! ہمیں بلکہ یہ وہ چیز ہے
 جس کے لیے تم نے جلدی مچا رکھی تھی بلکہ باترند ہے جس میں دردناک عذاب ہے، یہ
 تمہیں نہیں کر دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ پس وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں
 کے سوا کسی چیز کا بھی نشان باقی نہیں رہا۔ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے

ہیں۔ ۲۲-۲۵

اور ہم نے ان کے قدم ان رفاہیتوں کے اندر جمائے تھے جن کے اندر تمہارے
 قدم نہیں جمائے اور ہم نے ان کو کان، آنکھ اور دل دیے لیکن چونکہ وہ اللہ کی آیت

کے منکر رہے اس وجہ سے نہ ان کے کان ان کے کچھ کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل۔ اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ اور ہم نے تمہارے گرد و پیش کی بستیاں بھی تباہ کر دیں اور ان کے لیے اپنی آیتیں گونا گوں پہلوؤں سے پیش کیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو کیوں نہ ان کی مدد کی انہوں نے جن کو انہوں نے خدا کے تقرب کے لیے مہبود بنا رکھا تھا بلکہ وہ سب ان سے کھوئے گئے اور یہ ان کا جھوٹ اور ان کا افتراء تھا۔ ۲۶ - ۲۸

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَاذْكُرْ اَعَادَہٗ اِذَا اَنْذَرْتُمُوہٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ السُّدُورُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْہٖ وَمِنْ خَلْفِہٖ اِلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰہَ مَا اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ (۲۱)

’اَعَادَہٗ‘ سے مراد حضرت ہمد علیہ السلام ہیں جو قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ قوم عاد ہی کے ایک فرد تھے اس وجہ سے ان کو عاد کا بھائی کہا۔ رسول کا اپنی قوم کے اندر سے ہونا اتمام حجت کے پہلو سے اپنے اندر گونا گوں اہمیتیں رکھتا ہے جن کی وضاحت ہم برابر کرتے آ رہے ہیں۔ ’الْاَحْقَافُ‘ لغت میں تورینگ کے متطیل تو دوں کو کہتے ہیں لیکن یہاں اس سے مراد وہ ریگستان ہے جو عمان ولین اور نجد و حضرموت کے درمیان الاحقاف کے نام سے موسوم ہے اور جو قوم عاد کا اصل مسکن رہا ہے۔ اس نام سے ذکر کر کے قرآن نے یہاں اس عظیم تباہی کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس علاقہ پر آئی۔ غلاہ ہے کہ جس دور میں قوم عاد یہاں اپنے عروج پر تھی اس زمانے میں یہ علاقہ نہایت سرسبز و شاداب اور ان عظیم تمدنی کارناموں سے معمور رہا ہو گا جن کے سبب سے قوم عاد کو تاریخ میں ایک خاص شہرت و عظمت حاصل ہوئی۔ لیکن اب وہی مقام ہے جہاں ایک لقی دوقی صحرا ہے جس کو دیکھ کر کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی یہاں تعمیر و تمدن کا بھی کوئی نقش قائم ہوا ہو گا۔ میرا خیال ہے کہ الاحقاف کے نام سے یہ علاقہ عاد کے زوال کے بعد موسوم ہوا ہے جب یہاں شاندار تعمیرات کی جگہ صرف ریت کے ٹیلے رہ گئے۔

وَقَدْ خَلَّتِ الشُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - یہ سلسلہ کلام کے بیچ میں جملہ معترضہ ہے۔ شُذُرُ یہاں 'سند' کی جگہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا انذار کوئی انوکھا انذار نہیں تھا، آگے اور پیچھے کے علاقوں میں بھی اسی طرح کے مندر آچکے تھے اور انھوں نے اللہ کے جس عذاب سے لوگوں کو ڈرایا تھا اس کے آثار بھی موجود تھے لیکن جس طرح اگلوں نے کوئی سبق نہیں لیا اسی طرح ان پھلوں نے بھی اپنے مندر کے انذار سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔

الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُذَوِّرُ عَنِّي ۖ يَوْمَ يُدْعَىٰ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ - یہ حضرت ہود علیہ السلام کا اصل انذار ہے کہ انھوں نے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی نہ کرو۔ اگر تم اپنی روش سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایک ہولناک دن کا عذاب آدھکے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل فساد کی جڑ شرک ہے جس سے تمام دوسرے فسادات کی شاخیں پھوٹتی ہیں اس وجہ سے اللہ کے رسولوں نے سب سے پہلے اسی سے آگاہ کیا اور اس کا انجام یہ بتایا کہ اگر لوگوں نے اپنی روش کی اصلاح نہ کی تو خدا کے ہولناک عذاب کی زد میں آجائیں گے۔ شرک خدا کی زمین میں اس کے خلاف بناوت ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جس قوم پر اپنے رسول کے ذریعہ سے تمام نجات کر دیتا ہے اور پھر بھی وہ اپنی اس سرکشی سے باز نہیں آتی تو اس کو زید بہت نہیں ملتی۔

ثُمَّ لَوْ أَجْتَنَّا لَمَثَافِئَةً مِّنَ الْمَالِ ۖ فَكَفَّا عَنْ إِلَهِنَا ۚ وَكَاتِبًا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَاِذَا ن كُنْتُمْ

مِنَ الضَّالِّينَ (۲۲)

اِذَا ن کے معنی جھوٹا بننے کے ہیں۔ اس کے بعد عن کے ساتھ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ کسی قوم کا حرف ہے ایسے فعل پر متفق ہے جس کے معنی پھرنے اور برگشتہ کرنے کے ہیں۔ یعنی انھوں نے حضرت ہود کے اس انذار کا جواب یہ دیا کہ اچھا آپ اس مقصد سے ہمارے پاس رسول بن کر تشریف لائے ہیں کہ جھوٹ موٹ اپنی رسالت اور ایک عذاب کی دھونس جھاکر ہم کو ہمارے مہبودوں سے برگشتہ کریں! اگر یہ بات ہے تو وہ عذاب ہمارے اوپر لاد جس سے ڈرا رہے ہو اس کے بغیر ہم تمہارا سچا ہونا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

قَالَ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ ذُو أَبْلَاحِكُمْ مَّا أُدْسِلَتْ بِهِ وَلَكِنِّي أَخَافُ

قَوْمًا تَجْهَلُونَ (۲۳)

حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے مطالبہ عذاب کے جواب میں فرمایا کہ تم کو اس عذاب سے آگاہ کر دینے کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے آگاہ کر دیا، رہی یہ بات کہ وہ عذاب کب آنے گا اور کس شکل میں آئے گا تو اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا البتہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نہایت ہی سمجھت جہالت۔

میں قبلاً ہو کر جس عظیم خطرے سے تم کو آگاہ کیا جا رہا ہے اس کے سبب باب کی تدبیر سوچنے کے بجائے تم اس کو دعوت دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہو۔ میں اس خطرے کو لانے والا نہیں بلکہ اس سے آگاہ کرنے والا ہوں۔

فَلَمَّا رَأَوْهُ كَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ لَقُوا هَذَا عَارِضًا مُّسْطَرًّا بِلَى
هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۴)

عذاب الہی کا

ظہور اور مجرّموں

کا حشر

ضمیر مفعول کا مرجع وہی عذاب ہے جس کا اور پر والی آیت میں ذکر ہوا۔ عارض کے معنی بادل کے ہیں اور یہ یہاں حال کے محل میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس عذاب کے لیے وہ جلدی مچائے ہوئے تھے جب وہ ایک اسکی شکل میں ان وادوں کی طرف بڑھتا نظر آیا تو خوش ہو کر لے کر یہ ابر باراں ہے جو ہماری وادی کو جل نخل کر دے گا! بَلَىٰ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ۔ یعنی وہ تو اس کو ابر باراں سمجھے لیکن صورت حال نے بتایا کہ ابر باراں نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے وہ جلدی مچائے ہوئے تھے۔ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ اس عذاب کی نوعیت واضح فرمائی ہے کہ وہ ایک بادِ تند نخل جس کے اندر ایک دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ اس بادِ تند کو دوسرے مقام میں صرصر سے تعبیر فرمایا ہے جو کئی دن تک ان پر مسلط رہی اور اس نے ان کو بالکل پامال کر کے رکھ دیا۔ سورۃ حاقہ میں اس کا ذکر یوں آیا ہے

وَمَا عَادَ مَا هَلِكُوا بِرِيحٍ صَوَّسٍ
عَارِثَةٍ لَا تَعُدُّهَا عَلَيْهِمْ صَبْعٌ يَلِيّ وَ
سَيِّئَةٍ آيَاً لَهُمْ خِصْمًا فَذُرَى الْقَوْمِ
فِيهَا صَوَّسٌ لَا كَانَ لَهُمْ تَعْبَازُ نَحْسٍ
خَاوِيَةٍ ۚ وَالْعَاقِبَةُ ۖ (۲۵)

مُسْتَدْمِرٌ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي

الْقَوْمَ الْمَجْرُمِينَ (۲۵)

یہ اس بادِ تند کی تباہ کاریوں کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے اس طرح کا ستھر اڑ کر دیا کہ ان کے مکانوں کے آثار کے سوا اور کوئی چیز مکھن کے لیے باقی نہیں رہ گئی۔

”کَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمَجْرُمِينَ“ فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف ماضی کی ایک کہانی ہے بلکہ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اگر قریش نے بھی وہی روش اختیار کی جو عاصی نے اختیار کی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ مختلف ہو۔ یہ بھی لازماً اسی انجام سے دوچار ہوں گے۔ خدا کا قانن سب کے لیے ایک ہی ہے۔

وَلَقَدْ كُنَّا لَهُمْ فَتْرًا ۖ فَمَكَرْكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَابْصَارًا وَافْئِدًا
فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِذْ كُنَّا يُوحِي حُرُوفَ
رِآيَتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِئُونَ (۲۶)

یہ قریش کو براہ راست فحش خطاب کر کے ان کے سامنے وہ سبق رکھا ہے جو اس سرگزشت سے حاصل
ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اسباب و وسائل کی جو فراوانی اور تعمیر و تمدن کی جو عظمت و شوکت ان کو حاصل ہوئی وہ
تم کو حاصل نہیں ہے لیکن دیکھو، جب ہم نے ان کو کپڑا بنا چاہا تو وہ ہماری پکڑ سے اپنے کو بچا نہ سکے
ہم نے ان کو کان، آنکھ اور دل کی تمام صلاحیتیں عطا فرمائیں لیکن چونکہ وہ ہماری آیات کی رد فحش قبول
کرنے پر آمادہ نہ ہوئے اس وجہ سے ان کے کان، آنکھ، دل ان کے کچھ کام آنے والے نہ بن سکے بلکہ وہ
ساری ذہانت و فطانت رکھتے ہوئے اس عذاب کی گرفت میں آگئے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔

اس سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ کان، آنکھ اور دل کے اندر بھی حقیقی بدشئی اللہ تعالیٰ کی آیات ہی
سے پیدا ہوتی ہے۔ آیات الہی کے ذریعے یہ نور نہ ہوں تو ان کی ساری رسائی صرف محسوسات تک محدود
رہتی ہے اور ان محسوسات پر بھی وہ اپنا سارا زور محسوس فوائد ہی کے حاصل کرنے کے لیے صرف کرتے
ہیں۔ اس محسوس پرستی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی یہ ساری اصل صلاحیتیں بالکل گند ہو کے رہ جاتی ہیں۔
وہ اشیاء کے محسوس اور مادی پہلو کے سوا کسی اور پہلو پر زور کر سکتا اور نہ اس پر غور کرنے کا کوئی ضرورت
محسوس کرتا حالانکہ غور کرنے کا اصل پہلو وہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے اس طرح کے لوگوں کے
بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے
نہیں، ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا وَجَّعْتُمْ مِنَ الْغَوَاۓ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۲۷)

یہ خطاب بھی قریش ہی سے ہے۔ فرمایا کہ عمار کا قصہ اگر کچھ دور کا سمجھتے ہو تو اپنے ماحول کی
بستیوں پر نگاہ ڈالو۔ ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں کے پردے ہٹانے کے لیے بھی ہم نے اپنی
آیات ان کے سامنے کرنا گون پہلوؤں سے پیش کیں تاکہ وہ اپنے اصل خالق و مالک کی طرف رجوع
کریں لیکن انہوں نے بھی ہماری آیات قبول کرنے سے انکار کیا جس کا نتیجہ ہوا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر
دیا۔ یہ اشارہ ان تباہ شدہ بستیوں کی طرف ہے جن پر سے قریش کو اپنے تجارتی سفروں میں گزرنے
کے مواقع ملتے رہتے تھے۔

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِي نَأْتِخُدُ دَاوِیْنَ حَدِیْبِ اللَّهِ قُرْبَآئِنَا لَإِفْتَةٌ طَلَبُ صُلُوۡۤا عَنْهُمْ
ذٰلِكَ اِفْکُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُوۡنَ (۲۸)

یہ قریش کے سامنے ایک سوال رکھا ہے کہ اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ تمہارے یرد پوری دیوتا تھیں ایک سوال

خدا کی پکڑ سے سبھا لیں گے تو آخر ان کے معبودوں نے ان کو خدا کے عذاب سے کیوں نہیں بچایا، انہوں نے بھی تو تمہاری ہی طرح ان معبودوں کو خدا کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر اختیار کیا تھا؟ بَلْ صَلُّوا عَنْهُمْ یعنی وہ تو سب عین وقت پر کھڑے گئے، کوئی بھی ان کے کام آنے والا نہ بنا۔

ذَلِكُمْ فَكُفُّوا فَمَا كَفُّوا يَعْتَرُونَ یعنی ثابت ہوا کہ یہ سب ان کا جھوٹا اور فترا ہے۔ محض تمہارا انہوں نے محض اپنے جی سے ان کو معبود بنایا اور پھر خدا پر یہ بہتان باندھا کہ یہ خدا کے چہیتے ہیں اور اس نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے۔

قَوْلَانَا مفعول کرہ ہے یہ مشرکین کے اس عقیدہ کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر ان کے قول 'مَا نَعْبُدُكُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ رَبِّنَا' (ہم ان کو صرف اس خیال سے پوجتے ہیں کہ ہمیں خدا سے زیادہ سے زیادہ قریب کر دیں) میں ہوا ہے۔

یہ امر واضح رہے کہ مشرکین جن معبودوں کو پوجتے تھے ان کو خلق کا خالق و مالک سمجھ کر نہیں پوجتے تھے بلکہ اس خیال سے پوجتے تھے کہ یہ خدا کے چہیتے ہیں، ان کی عبادت خدا کے تقرب کا ذریعہ ہوگی۔ فرشتوں کے متعلق ان کا جو عقیدہ تھا وہ اس کتاب میں جگہ جگہ زیر بحث آچکا ہے۔

۶۔ آگے آیات ۲۹-۳۵ کا مضمون

آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند آیات میں نسی دی گئی ہے کہ اگر تمہاری قوم کے لوگ اس کتاب کا ناقدری کر رہے ہیں تو اس کا غم نہ کرو۔ یہ اس کتاب کا یا تمہارا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ خود ان کی اپنی طبیعت کا فساد ہے ورنہ اس کتاب کی دل کشی اور اثر آفرینی کا مال تیرے ہے کہ اگر صاحبین جن کی کسی جماعت کے کانوں میں اتفاق سے بھی اس کی آواز پڑ گئی ہے تو وہ سراپا گوش ہو کر اس طرف متوجہ ہو گئے ہیں اور پھر اس کی دعوت لے کر اپنی قوم کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ حیف ہے اگر یہ لوگ، جن کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے، اس کی قدر نہ کریں۔

اس کے بعد فاتحہ سورہ کی آیات ہیں جن میں کفار کے لیے تہدید و وعید اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و عزیمت کی تلقین ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ
مُنذِرِينَ ﴿۳۶﴾ قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن

آیات
۳۵-۳۶

بَعْدَ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَقُومَنَّا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَامْنُوا بِهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٢﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَهُمْ يَعْبٰی بِخَلْقِهِنَّ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۖ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ ۖ كَمَا صَبَرَأُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَانَتْهُمْ يُومَرُ يَدُونَ مَا يُوْعَدُونَ ۚ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٣٥﴾

۴۶

ترجمہ آیات
۲۵-۲۹

اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کر دیا قرآن سننے کے لیے۔ توجیب وہ اس کے پاس آئے تو انھوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو کر سنو! توجیب وہ تمام ہو چکا تو وہ اپنی قوم کی طرف انذار کرتے ہوئے لوٹے۔ انھوں نے کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگو! ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے ان پیشین گوئیوں کی تصدیق کرتی ہوئی جو اس کے باب میں پہلے سے موجود

ہیں۔ یہ کتاب تھی اور ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگو! اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا اور تم کو ایک دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ ۲۹-۳۱

اور جو اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا وہ یاد رکھے کہ وہ زمین میں خدا کے قابو سے باہر نہیں نکل سکے گا اور اس کے لیے اس کے بالمقابل دوسرے مردگا بھی نہ ہوں گے۔ یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ۳۲-۳۳

اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے دوزخ کے سامنے لایا جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے! وہ جواب دیں گے، ہاں! ہمارے رب کی قسم، یہ تو حقیقت ہے!! ارشاد ہوگا، تو چھو عذاب اپنے کفر کی پاداش میں! ۳۴

پس ثابت قدم رہو جس طرح صاحب عزم رسول ثابت قدم رہے اور ان کے لیے جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے تو یہ محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ پس پہنچا دینا ہے اب بالآخر تباہ تو وہی ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ ۳۵

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَا تُصَوِّفُوا لَكُمْ لَقَرًا مِّنَ الْحِجَّتِ لِيَنْتَبِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا

أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (۲۹)

’مَنْذِرًا إِلَيْكَ‘ کے اسلوب بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ جنوں کے قرآن سننے کا یہ واقعہ بالکل جنوں کے قرآن آتفاً، محض اللہ تعالیٰ کی کارسازی سے پیش آگیا۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی اہتمام فرمایا اور نہ جنوں ہی نے اس کا پہلے سے کوئی ارادہ کیا تھا۔ بس اللہ نے سب راہے ان کی ایک پارٹی کی نوبت کو متوجہ فرمادیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے ذرا سنیں۔ چنانچہ انھوں نے سنا اور اسی سننے کا اثر ان پر یہ پڑا کہ وہ اس کے گرد بیٹھ گئے اور ایسے گرد بیٹھ گئے کہ اپنی قوم کو اس کی دعوت دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ طائفہ الوں کے روئے سے نہایت کبیہ خاطر ہو کر واپس ہوئے ہیں تو رات میں نخلہ میں آپ نے رات گزاری ہے۔ وہیں شب کی نماز ظہر میں سے کسی نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے تھے۔ اسی موقع پر جنوں کی اس پارٹی نے قرآن سنا اور اس پر وہ اثر پڑا جو اوپر مذکور ہوا اور جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ مقصود اس واقعہ کے ذکر سے اس حقیقت کو سامنے لانا ہے کہ جن کے لیے اور جن کی زبان میں یہ کلام اترا، جن کی اصلاح کے لیے اللہ کا رسول اپنے دن رات ایک کیے ہوئے ہے، جن کی تلاش میں وہ مگر سے سفر کر کے طائف تک پہنچتا ہے وہ تو نہ صرف یہ کہ اس کلام کو سننے کے روادار ہیں بلکہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہایت بدسلوکی کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور جنات کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر جو سلیم الغیرت ہیں اگر وہ سب راہے بھی قرآن کی کچھ آیتیں سن لیتے ہیں تو سن کر تڑپ اٹھتے ہیں اور اپنی قوم کے اندر اس کتاب کے داعی بن کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خرابی قرآن اور اس کے پیش کرنے والے کے اندر نہیں بلکہ خود ان لوگوں کے اندر ہے جو اس سے گریز کر رہے ہیں۔

’فَلَمَّا حَضَرُوا مَكَّا أَنْصِتُوا‘ یعنی قرآن کی جھنک کان میں پڑتے ہی انھوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت کی کہ خاموشی اور تڑپ ہو کر اس لاسوق کلام کو سنو کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ ان کے اس جن ادب کا حوالہ مکار و طائف کے ان گنتوں کی بدلتیزوئی پر تشریف ہے جن کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہوا ہے کہ وہ اپنے کارندوں کو یہ سکھاتے کہ جب قرآن سنایا جائے تو اس میں خوب گڑبڑ پیدا کرو کہ اس کی آواز ادب جلے اور تم غالب رہو۔ ان کے اسی رویہ کا ذکر سورہ جن میں یہیں ملاحظہ ہوا ہے: وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (الجن ۱۹)

(اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ، خالص اللہ ہی کی دعوت کے لیے اٹھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان پر ٹوٹ پڑیں گے)۔

فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ۔ یہ بات ان کے سچے اور حقیقی تاشرکی شہادت

جنوں کے
بڑے شہادت

کے طور پر بیان ہوئی ہے کہ انھوں نے صرف واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہہ دینے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی قوم کو بھی اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جس سے اس کتاب نے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ یہ امر واضح رہے کہ کسی اچھی اور سچی بات پر واہ واہ کر دینے والے تو بُرے سے بُرے زمانے میں بھی نکل آتے ہیں لیکن اس واہ واہ کی اس وقت تک کوئی قیمت نہیں ہے جب تک زندگی کے اندر اس سے کوئی عملی تبدیلی نہ واقع ہو۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت پر سر دھننے والے اور اس کی تعریف میں آسمان وزمین کے غلابے علانے والے اس زمانے میں بھی بہت ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے اگر آپ ڈھونڈیں تو وہ عقلمند ہیں۔ ان جنوں کا حال یہ بیان ہوا ہے کہ ان پر اس کتاب کا یہ اثر پڑا کہ وہ اپنی بگڑی ہوئی قوم کے اندر تمام خطرات سے بے پروا ہو کر اس کی نادی کرنے اٹھ کھڑے ہوئے۔

قَالُوا نَبْعُو مَنَا إِنْ نَا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
يَهْدِي إِلَىٰ الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ لَقَوْمًا حَبِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمَنُوا بِهِ يُغْفِرُ لَكُمْ
مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجَزِّئُكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ وَمَنْ لَا يُحِبِّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ
فِي الْأَرْضِ وَلَكِنَّ لَهُمْ دُونَهُ أَوْلِيَاءُ مَا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (۳۰-۳۲)

یہ وہ دعوت ہے جو انھوں نے اپنی گمراہ قوم کو دی۔ سب سے پہلے انھوں نے اس کتاب کا تعارف کرایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر نازل ہوئی ہے جو اس کے باب میں سابق صحیفوں میں وارد ہوئی ہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد صاحب شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل میں گزرے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کے پیرو تھے۔ اسی طرح قرآن سے پہلے اصل کتاب کی حیثیت صرف تورات کو حاصل رہی ہے، دوسرے آسمانی صحیفے اسی کے ضمیمے ہیں۔ تورات کے بعد مستقل کتاب کی حیثیت قرآن کو حاصل ہوئی اور اس کے آسمانی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ٹھیک ٹھیک ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر نازل ہوئی جو اس کے باب میں، پہلے سے تورات اور دوسرے آسمانی صحیفوں میں موجود تھیں۔

جنوں کی دعوت
اپنی قوم کو

يَهْدِي إِلَىٰ الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ یہی بات سورہ جن میں انہی جنوں کی زبان سے معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ یوں نقل ہوئی ہے: إِنْ نَا سَمِعْنَا كِتَابًا حَبِيبًا يَهْدِي إِلَىٰ الْحَقِّ
فَأَمَّا بِهِ لَوْلَا تَشْرِكُ بِوَيْتِ أَحَدٍ (البقرہ ۱۰۱) ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے
ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حق سے مراد یہاں عقیدہ توحید ہے

جو خدا تک پہنچانے والا میدھا راستہ ہے۔ لفظ 'حق' اس عقیدہ کے رسوم و استحکام اور اس کے مطابق حقیقت و موافق عقل و فطرت ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور صراط مستقیم سے اس کے آسان، ہموار اور کچ پیچ سے پاک ہونے کی طرف اشارہ ہے اور یہ دونوں ہی باتیں للذم و لمذم ہیں تنکیہ یہاں تغنیہ شان کے لیے ہے۔

”أَجِيبُوا دَعْوَى اللَّهِ فَاسْمِعُوا صَوْتَهُ“..... الآية۔ یہ وہ اصل دعوت ہے جو انھوں نے اپنی قوم کو دی کہ اللہ کے اس داعی کی دعوت پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لاؤ۔ ”وَاسْمِعُوا صَوْتَهُ“ اسی لبیک کہنے کی وضاحت ہے کہ اصل مطلوب شے ایمان ہے۔ جو ایمان لائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو بخشے گا اور ایک دردناک عذاب سے ان کو نجات دے گا۔

”مَنْ ذُو نُفُسٍ مِّنْهُمْ“ تبعض کے لیے ہے جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی معافی کا معاملہ اس ایمان کے بعد بھی محمول رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ سنگین قسم کے گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد کی معافی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی ان کی تلافی کرے۔ اگر ان کی تلافی نہیں کی گئی ہے یا تلافی کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معاملہ فریقین کی موجودگی میں آخرت کی عدالت میں پیش ہو۔ وہاں کیس فیصلہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن اتنی بات واضح ہے کہ تلافی کا موقع ہوتے ہوئے اگر تلافی نہیں کی گئی ہے تو یہ چیز ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے اور اگر تلافی کا موقع ہاتھ سے نکل جا چکا ہے تو امید ہے کہ آدمی کا سچا احساس، سچی توبہ، سچی ندامت اور اس کی وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے سفارشی نہیں جو وہ اپنے جرائم کی تلافی کے لیے اپنی بعد کی زندگی میں مرتے دم تک کرے گا۔

جن لوگوں نے اس آیت کے اندر ’مِنْ‘ کو ایک بالکل زائد چیز سمجھ کر اس کی تاویل کی ہے انھوں نے اس کا حتی ادا نہیں کیا ہے۔ قرآن میں ایک حرف بھی زائد نہیں ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جس طرح بے جا توطیت نا جائز ہے اسی طرح بے جا رجائیت بھی ایک فتنہ ہے۔ نقطہ اعتدال ہم درجہ دونوں کے بین میں ہے۔

”وَمَنْ لَا يُجِبْ دَعْوَى اللَّهِ فَلَئِنْ يُعْجِزْ فِي الْأَرْضِ دَلِيلٌ لَهُ مِنْ دُونِهِ“
”أَوَّلِيًّا“ ”أَوَّلِيَّتْكَ“ ”فِي صَلَافٍ مُّبِينٍ“۔ یہ بات اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفصیل کے طور پر بھی ہو سکتی ہے لیکن نظر قرآن کی روشنی میں میرے نزدیک یہ جنوں ہی کے قول کا ایک حصہ ہے۔ سورہ جن میں ان کی یہی بات بدیں الفاظ نقل ہوئی ہے۔

وَأَنَّا ظَنَمْنَا أَنَّنَا نَحْنُ نَعُجِزُ اللَّهُ

اور یہ کہ بھرنے جان لیا ہے کہ نہ ہم زمین میں

فِي الْأَرْضِ ذَلِكُمْ تَعْبُدُونَ هَذِهِ نَسَمُكَ تَابُو سَے باہر نکل سکتے نہ آسمان میں
(الجن: ۱۲)

”ذَلِكُمْ لَكَ مِنْ دُونِهِ أُولِيَائُ“ کا تعلق آخرت سے ہے۔ یعنی جس طرح اس دنیا میں
وہ خدا کے تابو سے باہر نہیں ہو سکتے اسی طرح آخرت میں بھی خدا کے مقابل میں ان کا کوئی مددگار و
کار ساز نہیں بنے گا۔

ایک سوال اور

اس کا جواب

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات بھی قرآن کے اسی طرح مخاطب ہیں جس طرح
بنی نوع انسان مخاطب ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی اسی طرح رسول ہیں جس طرح ہمارے
لیے ہیں؟ اگر اس سوال کا جواب نفی میں ہے تو جنوں کے اس قول کا کیا مطلب کہ ”يَقُولُ مَا أَجِئْنَا بِدَاعِي
اللَّهِ خَائِبِينَ“ اسے ہماری قوم کے لوگو! اللہ کے داعی کی دعوت پر لٹیک ہو اور اس پر ایمان
لاؤ اور اگر اثبات میں ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسالت سے متعلق اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہمیشہ
سے جاری ہے اور جو قرآن میں وضاحت سے بیان ہوئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں بدل
دی گئی؟ رسولوں کے باب میں سنت اپنی تری رہی ہے کہ وہ اسی قوم کے اندر سے بعوث ہوئے جس
کی دعوت پر وہ مامور ہوئے۔ اسی زبان میں انھوں نے اپنی دعوت پیش کی جو پوری قوم کی زبان تھی۔
قوم ہی کے اندر انھوں نے اپنی زندگی گزار لی اور اس کے ہر طبقہ کے پاس خود جا جا کر ان کو جھنجھوڑا،
جگایا اور ان پر اللہ کی محبت تمام کی۔ اس کے بعد اگر قوم ایمان نہیں لائی تو انھوں نے اس سے اعلان
برائت کر کے ہجرت کی اور قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ کیا یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے جنوں کے اندر بھی یہ تمام ذمہ داریاں اسی طرح ادا فرمائیں جس طرح انسانوں کے اندر ادا فرمائیں۔ کیا یہ
ہے کہ یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ رسول کی ساری زندگی اس کے متبعین کے لیے
اسوہ اور نمونہ ہوتی ہے۔ کیا جنات کے لیے کسی بشر کی زندگی کامل اسوہ اور نمونہ ہو سکتی ہے جب کہ
یہ بات بالبداهت معلوم ہے کہ ہم انسانوں کے لیے کسی فرشتہ یا جن کی زندگی اسوہ اور نمونہ نہیں ہو
سکتی؟ ہمارے قرآن نے ان لوگوں کے جواب میں جو مطالبہ کرتے تھے کہ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ہی
جیسے ایک بشر کو بھیجا گیا، کسی فرشتہ کو کیوں نہیں بھیجا گیا، کہا بھی ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے
لیے کوئی فرشتہ کس طرح بھیجا جاتا۔ اگر فرشتہ بھیجا جاتا تو وہ بھی بہر حال انسانوں ہی کے بھیس میں آتا۔

علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ جب جنوں اور انسانوں کی خلقت دو بالکل متضاد عناصر سے
ہوئی ہے تو لازماً دونوں کی سرشت، دونوں کے مزاج، دونوں کی معاشرتی، سماجی اور تمدنی ضروریات
اور دونوں کے احکام و شرائع میں بڑا فرق ہوگا۔ ان میں مشترک ہو سکتے ہیں تو حید، معاد اور خیر و شر کے
بنیادی کلیات ہی ہو سکتے ہیں، باقی امور تو ہر حال الگ الگ ہوں گے اس وجہ سے قرآن ان کی

رہنمائی کر سکتا ہے تو صرف عقائد اور اخلاقی کلیات کی حد تک ہی کر سکتا ہے۔ زندگی کے دوسرے ابواب میں لازماً وہ محتاج ہیں کہ ان کے اندر انہی کے اندر سے رسول آئیں جو ان کی رہنمائی ان کے فطری تقاضوں ان کی ضروریات اور ان کے حالات و مسائل کے مطابق کریں تاکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری ہو سکے۔

یہ جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے قرآن پر غور کیجئے تو یہی بات اس سے بھی نکلتی ہے۔ اوپر قرآن سے متعلق جنوں کا جو تاثر نقل ہوا ہے اس کا علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعہ سے ہوا۔ بعینہ یہی تاثرات جنوں سنئے، زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ جن میں نقل ہوئے ہیں۔ وہاں بھی اس بات کی تصریح موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تاثرات کا علم وحی الہی کے ذریعہ سے ہوا۔ چنانچہ اس سورہ کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے: **قُلْ اَدْعِیْ اِلَیَّ اَنْہُ اسْتَسْمِعْ لِقَوْمٍ الْبَیِّنِ تَقَالُوْا اَنَا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا اِلَیْہِمْ** (لوگوں کو بتادو کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک پارٹی نے قرآن کو سنا تو انھوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے) اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی رسول ہوتے تو ان کے ان سارے تاثرات کا علم آپ کو براہ راست ہونا تھا۔ آپ کو ان کے اندر اسی طرح تبلیغ و دعوت کا فرض ادا کرنا چاہیے تھا جس طرح آپ نے اہل عرب کے اندر یہ فرض ادا کیا، لیکن قرآن سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ بعض روایات سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ جنوں کے ایک آدھ وفد آپ کے پاس آئے اور خود آپ بھی بعض وفد کی دعوت پر ان سے ملنے گئے لیکن اول تو ان روایات میں ایسا اضطراب ہے کہ وہ روایت و روایت دونوں کی کسوٹی پر جانچے جانے کی محتاج ہیں، دوسرے ان سے زیادہ سے زیادہ جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ جنوں کے وفد آپ سے ملے یا ایک آدھ بار آپ ان کی دعوت پر ان کے پاس گئے صرف اتنی سی بات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کے بحیثیت ان کے رسول کے ان کے اندر اپنا فرض رسالت ادا فرمایا۔

یہی بات کہ ان جنوں نے قرآن کی تعریف کی اور اپنی قوم کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اوپر ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ جہاں تک کلیات دین کا تعلق ہے وہ انسانوں اور جنوں کے درمیان بالکل مشترک ہیں بلکہ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان بھی مشترک ہیں بلکہ اس سے ایک قدم بڑھ کر یہ دعویٰ بھی کیا جاسکتا ہے کہ ان میں چرند پرند، شجر و حجر اور شمس و قمر سب شریک ہیں۔ اس وجہ سے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے نعمات حمد میں پرندے اور پہاڑ ان کی ہمنوائی کرتے تھے، اسی طرح جنوں کے صاحبین کی اس پارٹی نے قرآن سنا تو عیش و عشرت کرائی اور اس نے اپنی قوم کو بھی توحید اور آخرت پر ایمان لانے اور خدا کے عذاب سے ڈرتے رہنے کی دعوت دی۔ جنوں کی جو دعوت اوپر

مذکور ہوئی ہے اس پر بھی ایک نظر ڈالیے اور سورہ جن پر بھی، جس میں ان کی دعوت پوری تفصیل سے نقل ہوئی ہے، ایک نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ انھوں نے انہی باتوں کا ذکر کیا ہے جو ان کے اور انسانوں بلکہ تمام کائنات کے اندر مشترک ہیں۔ اس سے یہ بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کی بنیادی دعوت انسانوں اور جنوں دوزوں کے لیے یکساں ہے لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی اسی طرح رسول تھے جس طرح انسانوں کے لیے تھے۔ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے ان کی بات اس سلفیت الہی کے خلاف ہے جو قرآن میں رسالت سے متعلق نہایت وضاحت سے بیان ہوئی ہے۔

یہاں ایک اور ضمنی بات کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے۔

ادھر کی آیات میں جنات کے اہل ایمان کے لیے چونکہ مرت عذاب الیم سے نجات کا ذکر ہوا ہے، ان کو صریح الفاظ میں دخول جنت کی بشارت نہیں دی گئی ہے اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ وہ صاحبین جن کے لیے دخول جنت کے قائل نہیں تھے یا کم از کم یہ کہ وہ یہ بات صریح الفاظ میں کہنے سے احتیاط کرتے تھے۔ ہماری سمجھ میں امام صاحب کی یہ احتیاط کسی طرح نہیں آئی۔ جب جنات کے بُروں کے لیے دوزخ لازمی ہے تو آخر ان کے صاحبین جنت سے کیوں محروم رہیں گے؟ بعض متاخرین نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسلک کی تائید میں یہ دلیل دی ہے کہ خدا کے اوپر کسی کا حق قائم نہیں ہے اس وجہ سے اگر وہ کسی کے صلاح و تقویٰ کے باوجود اس کو جنت میں نہ داخل کرے تو یہ بات خلاف عدل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دلیل بالکل لالچنی ہے۔ خدا کے اوپر کوئی دوسرا تو کوئی حق قائم نہیں کر سکتا لیکن جو حقوق اس نے از خود اپنے عدل اور اپنی رحمت کی بنا پر اپنے اوپر قائم کر رکھے ہیں اور جن کو پورا کرنے کا نہایت قطعی اور حتمی الفاظ میں اس نے اپنے صالح بندوں سے وعدہ کیا ہے آخر ان سے اس کے نیک بندوں کو، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے، وہ کیوں محروم رکھے گا؟ ہمارا خیال ہے کہ امام صاحب نے اگر فرمائی ہوگی تو یہ بات فرمائی ہوگی کہ صاحبین جن اس جنت میں نہیں جائیں گے جو انسانوں کے لیے ہے۔ اگر انھوں نے یہ بات فرمائی تو اس کا ایک محل ہے۔ اس مسئلہ پر ان شاء اللہ سورہ جن کی تفسیر میں ہم مفصل بحث کریں گے۔

اَوَلَمْ يَسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَنَسَمَ يَحْيٰى يَخْلُقْهُمْ
بِقَدْرِ عِلْمٍ اَنْ يُخْرِجَ الْمَوْتٰى ۝ بَلٰى لَّسْتُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ بِقَدِيرٌ (۲۳)

یہ سورہ کے خاتمہ پر مکتبہ میں کو انذار ہے کہ کیا انھوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کام میں اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی وہ مردوں کو بھی زندہ کر کے اٹھا کر اُکھڑے پر قادر ہے۔ یہی سوال دوسرے مقامات میں بھی قرآن نے مکرر قیامت کے سامنے

مکتبہ میں کو

انذار

رکھا ہے، مثلاً فرمایا ہے: اَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ رَقًا (۱۵) (کیا ہم پہلی بار لوگوں کو پیدا کرنے سے عاجز رہے؟) بعض جگہ یہ سوال کیا ہے کہ بتاؤ، آسمان و زمین کو پیدا کر دینا زیادہ مشکل ہے یا مردوں کو دوبارہ پیدا کر دینا؟

بَلَىٰ اِنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ سوال کر کے خود ہی جواب دیا ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے عاجز نہیں رہا وہ نہ صرف مردوں کو زندہ کر دینے پر قادر ہے بلکہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم قرآن مجید کے اس اسلوب بیان کی طرف جگہ جگہ اشارہ کر چکے ہیں کہ مخاطب کے لیے جس جواب سے فراہم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی بعض اوقات قرآن وہ خود ہی اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلٰی النَّارِ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ مَقَالُوْا بَلٰی وَدَيِّنَاۤ اَقَالَ فَعَدُوْهُ الْعَذَابُ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُوْنَ (۳۲)

یہ اسی انذار کی تصویر ہے کہ اس دن کی یاد کو ہمیشہ مستحضر رکھو جس دن کفر کرنے والوں کو دوزخ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا کہ بتاؤ قیامت ایک واقعہ اور حقیقت ثابت ہوئی ہے یا نہیں؟ اس وقت وہ اپنے رب کی قسم کھا کر جواب دیں گے، ہاں! ہمارے رب کی قسم، بلاشبہ یہ ایک امر واقعی ثابت ہوئی! ان کے اس اعتراف کے بعد حکم ہوگا کہ اب جاؤ، اپنے کفر کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو! یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قیامت کے دلائل آفاق و انفس کے اندر اتنے واضح ہیں کہ کوئی عاقل ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے بھی قیامت کا انکار کیا ہے کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض اس لیے کیا کہ وہ اپنی نفس کی خواہشوں کو قربان کرنے پر تیار نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے محض اپنی خواہشوں کی پیروی میں اپنی عقل، اپنی فطرت پھر تمام نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کر ڈالی وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔

فَاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَاۤ اُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهْمۡ ؕ كَا تَهَمُّ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُوْنَ لَا تَسْمٰی يَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌۭ ؕ فَهَلْ يَّمُنُّكَ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ (۳۵)

یہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین ہے کہ جس طرح تم سے پہلے ہمارے نبی صلعم اور اولا العزم رسولوں نے عزم و جزم کے ساتھ تمام مخالفین کا مقابلہ کیا اور اپنے موقف حق پر جمے رہے اسی طرح دشمنوں کی تمام سازشوں اور ایذا رسانیوں کے علی الرغم تم بھی اپنے موقف پر ٹٹے رہو۔ مِنَ الرُّسُلِ میں 'من' میرے نزدیک بعض کے لیے نہیں بلکہ بیان کے لیے ہے۔ امتحان اللہ کے تمام رسولوں کو پیش آئے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر، اور تمام رسولوں نے بلا استثناء

ان امتحانوں میں سو فی صد کامیابی حاصل کی ہے۔

وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ یعنی اگر یہ لوگ تمہیں زچ کرنے کے لیے عذاب کی جلدی مچائے ہوئے ہیں تو ان کی جلد بازی سے پریشان ہو کر تم ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کرو۔ آج ان کو جو مہلت طویل معلوم ہو رہی ہے جب عذاب سامنے آئے گا تو یہ محسوس کریں گے کہ بس دن کی ایک گھڑی دنیا میں رہے ہوں گے۔

بَلِّغْ ۚ فَمَا لَكُمْ إِلَىٰ الْآلِقَوْمِ الْفَاسِقُونَ ۚ بَلِّغْ ۚ بتدائے مذوق کی خبر ہے۔ ساری توجہ خبر پر مرکوز کر دینے کے لیے بتدائے مذوق کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا کام بس لوگوں تک اپنے انداز کو اچھی طرح پہنچا دینا ہے تاکہ کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ تباہ ہوئے تو اس کی ذمہ داری خود ان پر ہوگی۔ اگر یہ نادان لوگ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں تو مچائیں، جب وہ آئے گا تو اس کی برقی ترمین سوز کن پر گرے گی! انہی نافرمانوں ہی پر تو گرے گی!!

رب کریم و کار ساز کی عنایت سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فالحمد للہ علی احسانہ۔

رحمان آباد
۴ اگست ۱۹۶۶ء
۷ شعبان ۱۳۹۶ھ